

U11232.

6-12-98

Title - MALDAD HALL (Part-1).

musical - Khusiya Aftab Hussain Halli

musical - Anyuman Taraggi Uchlu (Aigask)
Part - 1966.

Pages - 368

Subject - Uchlu Magameen i Swadeshi Tehsari;

Shri-e-Termiya; Deewan Hafiz-Faalein;
Shri Sayyed - Maghalsi Khidmat; Akhbar
Mawarir.

GIFT OF PROF.
KHWAJA MANZOOR HOSAIN

سلسلہ انجمن ترقی اردو نمبر ۱۷

مقالہ اسلامی

YTTON LIBRARY
MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH.

حصہ اول

26 OCT 1948

جس میں مولینا حالی مرحوم کے مضامین جو مختلف اخباروں
اور رسالوں میں وقتاً فوقتاً شائع ہوئے تھے جمع کئے گئے ہیں

انجمن ترقی اردو کی سلسلہ

بجائے معین کی نئی سلسلہ مطبعہ ہوتی

بار اول ۱۹۳۴ء

قواعد و ضوابط انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن)

(۱) سرپرست وہ ہوں گے جو پانچ ہزار روپے یک مشت یا پانسو روپے سالانہ انجمن کو عطا فرمائیں (اُن کو تمام مطبوعات انجمن بلا قیمت اعلیٰ قسم کی جلد کے ساتھ پیش کی جائیں گی)

(۲) معاون وہ ہوں گے جو ایک ہزار روپے یک مشت یا سالانہ سو روپے عطا فرمائیں گے (انجمن کی تمام مطبوعات اُن کو بلا قیمت دی جائیں گی) (۳) رکن ملا می وہ ہوں گے جو ڈھائی سو روپے یک مشت عطا فرمائیں گے اُن کو تمام مطبوعات انجمن مجلد نصف قیمت پر دی جائیں گی (۴) رکن معمولی انجمن گے مطبوعات کے مستقل خریدار ہونگے جو اس بات کی اجازت دیں گے کہ انجمن کی مطبوعات طبع ہوتے ہی بغیر دریافت کے بذریعہ قیمت طلب پارسل اُن کی خدمت میں بھیج دی جائیں۔ (ان صاحبوں کو تمام مطبوعات پچیس فی صدی قیمت کم کر کے دی جائیں گی) مطبوعات میں انجمن کے رسالے بھی شامل ہیں (۵) انجمن کی شاخیں (کتاب خانے) وہ ہیں جو انجمن کو یک مشت سو سو روپیہ یا بارہ روپے سالانہ دیں۔ (انجمن اُن کو اپنی مطبوعات نصف قیمت پر دے گی)

انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن)

اپنے اُن مہربان معاونین کی ایک فہرست مرتب کر رہی ہے جو اس بات کی عام اجازت دیں کہ کُنڈ جو کتاب انجمن سے شائع ہو وہ بغیر اُن سے دوبارہ دریافت کے تیار ہوتے ہی انکی خدمت میں بذریعہ دی پی روانہ کر دی جائے۔ یہ احباب انجمن کے رکن ہونگے ان کے اسلئے گرامی اس فہرست میں درج کر لئے جائیں گے اور انجمن سے جو نئی کتاب شائع ہوگی فوراً بغیر دریافت کے روانہ کر دی جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے وہ معاونین جو اردو کی ترقی کے دل سے بھی خواہ ہیں اس اعانت کے دینے میں دیر نہ فرمائیں گے۔

ان معاونین کی خدمت میں کل کتابیں جو اُنہ شائع ہونگی وقتاً فوقتاً چوتھائی قیمت کم کر کے روانہ ہونگی

المش
تھرو

انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن)

فہرست مضامین مقالات حالی حصہ اول

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	۱۱۲۳۲	
۱	دیباچہ	۱
۲	مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات - ۱۳۱۰ھ	۳
۳	سید احمد خاں اور ان کے کام - گزٹ ۱۸۷۱ء	۱۰
۴	انبیاء - تہذیب المذلق - علم شوال ۱۲۹۲ھ	۲۳
۵	زمانہ - تہذیب المذلق - علم ذی الحجہ ۱۲۹۲ھ	۲۰
۶	مدعیان تہذیب کی بد اعمالیاں	۲۸
۷	المدین یسٹر - تہذیب المذلق ۱۸۷۴ء	۸۱
۸	بدگمانی	۸۹
۹	تدبیر	۱۱۵
۱۰	مزار	۱۳۱
۱۱	مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ گزٹ ۱۸۷۹ء	۱۳۷
۱۲	کیا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں؟ تہذیب المذلق ۱۸۸۰ء	۱۴۹
۱۳	ایام تعطیل میں ایک سفر کی کیفیت گزٹ ۱۸۷۸ء	۱۵۸
۱۴	اخبار نویسی اور اس کے فرائض اخبار ریفی ہند گزٹ ۱۸۷۲ء	۱۶۴
۱۵	موت کے یقین سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے؟	

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U11232

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵	دنیا کی کل علم سے چلتی ہے یا عمل سے؟ ^{۱۱/۱۱} مذہب ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۱۶۹
۱۶	ہم جیتے ہیں یا مر گئے؟ ^{۱۱/۱۱} مذہب ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۱۷۴
۱۷	حساب اور نرب	۱۸۳
۱۸	مسلمانوں میں علمی قوت کیوں نہیں رہی؟ ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۱۸۷
۱۹	تجارت کا اثر عقل اور اخلاق پر ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۱۹۳
۲۰	زبان گویا ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۲۰۵
۲۱	سرسید کی مذہبی خدمات ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۲۰۸
۲۲	قرآن مجید میں ابنی تفسیر کی گنجائش باقی ہے یا نہیں؟ ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۲۲۸
۲۳	قرونِ اولیٰ کی حق گوئی و حق پسندی ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۲۴۹
۲۴	ترجمہ حالی	۲۶۱
۲۵	ہماری معاشرت کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے؟ ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۲۷۱
۲۶	قومی جلسوں میں نظموں کی بھرمار	۲۷۶
۲۷	موجودہ مذہبی مناظرے ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۲۸۰
۲۸	دیوانِ حافظ کی قالیں	۲۸۵
۲۹	مسلمانوں میں مسئلہ خیرات	۲۸۹
۳۰	تقی الدین ابن تیمیہ حرانی	۲۹۷
۳۱	التماسِ نجد دستِ برادرانِ وطن متعلقہ مسئلہ حجاب	۳۰۱
۳۲	تحریکِ سودیشی کے متعلق تین سوالوں کے جواب ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱} ^{۱۱/۱۱}	۳۱۰ تا ۳۱۸

دیباچہ

مولانا حالی مرحوم ہماری زبان کے اُن بلند پایہ ادیبوں میں سے ہیں جو شعاع بھی ہیں اور نثر راہی۔ اردو شاعری میں جو انقلاب انھوں نے پیدا کیا اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اردو نثر بھی اُن کی بہت کچھ زیر بار منت ہے۔ اُن سے پہلے اردو نثر کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوا تھا جو ان کی بدولت ہوا۔ ان کی نثر نہایت چچی تلی اور متین ہوتی ہے۔ اُن میں ضبط اور اعتدال ایسا ہے جو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے اور صرف بڑے بڑے اساتذہ ہی اُس پر قادر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اکثر اچھے اچھے انشا پر داز اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کہیں کے کہیں بھٹک کر نخل جاتے ہیں اور غیر متعلق باتیں کہنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ چیخ چلائے گا اسی کی آواز زیادہ سنائی دے گی۔ وہ دھوکے میں ہیں، وہ نہ انسانی فطرت سے واقف ہیں اور نہ انشا پر دازی کے گرے۔ مولانا حالی اُس وقت تک کبھی کچھ نہیں کہتے جب تک کہ انھیں کسی بات کے کہنے یا خیال کے ظاہر کرنے کی حقیقی ضرورت پیش نہیں آتی اور جو کہتے ہیں وہ ایسی کہ دل میں اتر جائے۔ جب کوئی خیال دماغ میں صحیح اور صاف نہیں ہوتا تو بیان میں بھی صحت اور صفائی نہیں آتی اور سہرا عبارت آرائی کیجئے، دھندلا پن نہیں جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے

کہ ہم خیال ادا تو کرتے ہیں مگر جو ہم چاہتے ہیں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، اس لیے
 فقروں کے ردے پہ ردے چڑھائے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی بات نہیں بنتی۔
 ہے کیا؟ ایک لفظ کی کمی ہے جو اس موقع پر آنا چاہیے تھا اور وہ نہیں سوچھا۔
 یہ گڑ مولانا حالی سے سیکھنا چاہیے۔ انھیں لفظ کے صحیح اور بر محل استعمال میں
 کمال حاصل ہے۔ بعض وقت وہ ہندی کا پرانا یا کوئی غریب لفظ استعمال کر جاتے
 ہیں لیکن وہ ایسا بر محل ہوتا ہے کہ کلام میں جان پڑ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
 کہ ہم بار کر نثری شاعری کرنے لگتے ہیں۔ یہ شیوہ ضعف ادبیّت کی دلیل ہے۔
 مولانا حتی الامکان کبھی نثر میں شاعرانہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
 کیونکہ یہ نہ نظم ہوتی ہے نہ نثر اور خیال کی صحت اور قوت کو ضعیف کر دیتی ہے۔
 ان کی نثر میں متانت، قوت، صفائی اور ضبط پایا جاتا ہے جو اعلیٰ نثر کے
 جوہر ہیں۔

میرا منشا یہاں مولانا حالی کی نثر نگاری پر بحث کرنے کا نہیں۔ یہ میں کسی
 دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھتا ہوں۔ میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ
 ہم نے ان کی نثر کی ابھی پوری قدر نہیں کی۔ ان کی نثر کی کتابیں بار بار طبع ہو چکی
 ہیں اور اچھی خاصی مقبول ہیں۔ لیکن ان کے مضامین جو وقتاً فوقتاً مختلف سالوں
 اور اخباروں میں شائع ہوئے وہ اب تک یکجا جمع نہیں کیے گئے۔ مولوی
 وحید الدین سلیم مرحوم نے ایک مجموعہ شائع کیا تھا لیکن وہ بہت مختصر تھا۔ ان
 سب کا جمع کرنا آسان کام نہ تھا۔ اول تو ان اخبارات اور رسائل کے نام ہی
 معلوم کرنا مشکل تھا جن میں یہ مضامین شائع ہوئے تھے، پھر ان کا ہم پہنچانا اس
 بھی زیادہ مشکل اور کٹھن تھا اور اگر خوش قسمتی سے تلاش اور جستجو کے بعد ان کے
 قائل کہیں دستیاب ہو گئے تو اس انبار میں سے ڈھونڈ کر نکالنا کچھ کم دردِ دہری کا

کام نہ تھا۔ میں شیخ محمد اسماعیل صاحب سکرٹری اور نیٹیل پبلک لائبریری پانی پت کا
 ممنون ہوں کہ انھوں نے ایک مدت کی جستجو اور محنت کے بعد یہ مضامین ہم پہنچا کر
 مرتب کیے اور انجمن ترقی اردو کو طبع کے لیے دیے۔ بعض مضامین جو انھیں
 نہیں ملے تھے وہ میں نے دوسرے ذرائع سے ہم پہنچائے۔ ان مضامین کے
 حاشیے بھی شیخ صاحب ہی کے لکھے ہوئے ہیں، میں نے نظر ثانی کرتے وقت حسب
 ضرورت کہیں کہیں کمی بیشی کر دی ہے ورنہ یہ سب کام انھیں کا کیا ہوا ہے۔
 یہ مضامین جو ”مقالات“ کے نام سے شائع کئے گئے ہیں دو حصوں پر مشتمل
 ہیں۔ ایک میں عام مضامین ہیں اور دوسرے حصے میں کتابوں کے تبصرے اور
 وہ تقریریں ہیں جو مولانا نے بعض مجلسوں یا کانفرنسیوں میں فرمائیں۔
 میرے خیال میں یہ مجموعہ مکمل ہے اور اب شاید ہی کوئی ایسا مضمون ہوگا
 جو بچ گیا ہو۔ اس پر بھی اگر مولانا کا کوئی مضمون یا تبصرہ وغیرہ ہماری نظر سے رہ گیا
 ہے اور کسی صاحب کو اس کی اطلاع ہو تو وہ براہ کرم اس سے مطلع فرمائیں
 طبع ثانی میں شریک کر دیا جائے گا۔

عبد الحق

آزیری سکرٹری انجمن ترقی اردو

حیدر آباد دکن
 ۳۰۔ اگست ۱۹۳۲ء

شمس العلماء خواجہ الطاف حسین صاحب «حالی»

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ مناجاتِ بدرگاہِ قاضی الحاجات

مولانا حالی نے ۱۸۶۵ء اور ۱۸۶۷ء کے درمیان ایک ”مولود شریف“ اُردو میں لکھا تھا مگر وہ اُن کی زندگی میں نہ چھپ سکا۔ ۱۹۲۲ء میں مولانا کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب نے پہلی مرتبہ شائع کیا۔ یہ مناجات اُس مولود شریف سے لیکر مضامین کے شروع میں تبرکاً درج کی جاتی ہے۔

آہی تیرا کرم وسیع، تیری عنایت شامل، تیرا فیض عام، تیرے ہاتھ کشادہ، تیرا ملک بے زوال، تیرے خزانے بے حساب، تیری نعمتیں سرمدی، تجھ سے کیا کیا مانگے؟ اور کہاں تک مانگے؟۔ تجھ سے دولت کو نین پر راضی ہونا ایسا عجیب سے بحرِ قلم سے پیا سا پھرنا۔ تجھ سے دنیا اور آخرت مانگنی ایسی جیسے خوانِ یغما سے بھوکا اٹھنا۔ تیرا گد نہیں جو ہفتِ تعلیم کی سلطنت پر لات نہ مارے، تیرا بھوکا نہیں جو نعیمِ حیات کے لئے ہاتھ پائے جس نے تجھ سے تیرے سوا آرزو کی اُس نے اگر نہ ذکر کی نہ جانی۔ جس نے تیرے ہونے عرش اور اداون العرش پر خاک نہ ڈالی اُس نے تیری قدر نہ پہچانی ۷

آنچہ خواہند و بیا بند نخواہند آزا

وین سخن فتنہ از ہمتِ درویشان است

آہی! اگر ظرفِ مختصر میں دریا سے بیکراں نہیں سنا تو ہمارے حوصلے فراخ کر۔ آہی! اگر

زمین شور میں ابر فیض رساں اپنا رنگ نہیں جتا تو ہم کو جو ہر قابل سے

اگر زمیں ناسزا دل عار داری

کرم بسیار و دل بسیار داری

آہی! جس طرح اپنے شریک کو صفحہ امکان سے مٹایا اُسی طرح نقشِ غیر ہماری لوحِ خاطر سے محو فرما۔
 آہی! جس طرح ستاروں کو سورج کی روشنی میں کھپایا، اُسی طرح ہم کو انوارِ ذات میں محو کر۔
 آہی! وہ جلوہ دکھا جس کا حجاب اُسی کی کیمائی ہی، جس کی اوٹ دیدہ تاشائی ہے، جو علم و ادراک کے پردوں میں مستور ہے جس کا منشا خفا غایتِ ظہور ہے جس کے طالب کو وصول سے قطع نظر ہے جس کا ملنا حوصلہ توقع سے باہر ہے، جو تقریر میں نہ آئے، جو تحریر میں نہ سہائے

وہ مانگتا ہوں جس کے بیاں سبز باں ہر لال

لے دے دے اگر روانہ ہو مطلبِ فہتہ سر کا

۲۔ سید احمد خاں اور اُن کے کام

(از علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ۱۷۷۱ء صفحہ ۱۱۸)

ان دنوں میں جناب مولوی سید احمد خاں بہادر تمام ہندوستان کی تربیت میں عموماً اور بہاری قوم کی تہذیب اور اصلاح میں خصوصاً جو اہم فائدہ سعی اور کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اُس احسان کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس کے بوجھ سے ہم اور ہمارے اخلاف کبھی شک و شبہ نہ ہوں گے۔

اہل ملک میں سے جو لوگ سید صاحب کی سرگرمی اور جانفشانی کو شائبہ اعتراض نفسانی سے پاک اور متبرہ نہیں جانتے یا اُن کی رائے کو قرین صواب نہیں سمجھتے۔ یا اُن کو منگاہ ہمدنی سے متنبہ و زور رکھتے ہیں، اگرچہ میں نہ کبھی پہلے اُن کا ہم زبان ہوا نہ اب ہوں اور امید ہے کہ آگے کو بھی نہ ہوں گا، مگر اس میں شک نہیں کہ اس تحریر سے پہلے اُن کے باب میں میری رائے کبھی تذبذب اور تردد سے خالی نہیں رہی لیکن الحمد للہ کہ میرے تذبذب کا منشا کوئی داعیہ نفسانی نہ تھا۔ لہذا میرے خلوص نے مجھے اس مرض سے نجات دی اور جو رائے میری اب ہر غالباً یہی قرین صواب بھی ہے۔

میرے نزدیک سید صاحب کی نسبت لوگوں کا سوہن چسب اختلافِ طالع ان چار وجہوں میں سے کسی نہ کسی وجہ پر پڑی ہے :-

۱۔ یا تو یہ بات ہے کہ مجنوں کی خیر خواہی اور اُن کی بہبودگی کے لئے دل سے کوشش کرنی اور اپنے عزیز و وقت کا ایک معتد بہ حصہ خاص ایسے کام میں صرف کرنا اور کج بختانہ مقام، عقل اور مالی تدبیروں میں مضائقہ نہ کرنا اس زمانے میں ایسا نادرا وجود ہے کہ اگر مردانِ خدا میں سے کوئی جواں مرد اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ شوائبِ غرض سے

پاک نہیں سمجھا جاتا اور اُس کا خلاصہ ریاکاری کے سوا اور کسی بات پر محمول نہیں ہوتا۔
 یا جیسا کہ ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں جن لوگوں نے گزشتہ زمانہ کی رسوم و
 عادات پر اعتراض کیا ہو یا سلف کے قانون معاشرت میں کوئی نیا انقلاب پیدا کرنا
 چاہا ہے وہ ضرور ہدفِ طعن و ملامت ہوئے ہیں، اسی طرح سید صاحب کے حسن قبول
 میں خلل واقع ہوا۔

یہ کہ سید صاحب اپنی صاف باطنی اور کھرے پن سے بعض کلمات ایسے کہہ اٹھتے
 ہیں جن کو سن کر بعض سامعین کا حوصلہ تنگی کرتا ہے اور وہ کلمات بجائے محبت کے اُن کے
 دلوں میں مخالفت کی بنیاد ڈالتے ہیں۔

کیا عجب ہو کہ سید صاحب کا تقربِ سلطانِ مہدی کسی تنگ ظرف اور تنگ چشم کی نظر
 میں کھٹکتا ہو۔

ان چاروں وجوہات میں سے کوئی وجہ ایسی نہیں معلوم ہوتی جس کی طرف کچھ
 انتہات کیا جائے اور جس سے اُن کی تحقیقی اور نفس الامری خوبیوں کو کچھ ضرر پہنچے۔

اور بعض لوگ سید صاحب پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ اولاد کی ذمیوی تعلیم میں اس
 قدر کوشش کرنی اور آدابِ دین سے باہل کو راکھنا کہاں تک قرینِ صواب ہو؟

لباس و طعام وغیرہ میں ابتائے جنس کی مخالفت پر اس قدر مبالغہ کرنا جیسے کوئی
 فرض و واجبات پر کرتا ہے اور جو نتائج قوم کی تالیف اور موافقت پر مرتب ہوتے ہیں
 اُن پر لحاظ نہ فرمانا کون سی مصلحت کا مقتضایہ ہے؟

پہلی بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ نہیں کیونکہ جو امور سید صاحب کی ذاتِ خاص
 سے متعلق ہیں وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔

دوسرا امر بیشک ایسا ہو کہ جب تک اُس کا جواب نہ دیا جائے گا اس وقت تک
 سید صاحب اور اُن کے خاص مددگار اپنے ذمہ سے فارغ نہ ہوں گے۔ اور میں صرف اس

جواب پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں نے سید صاحب کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

سید صاحب کے کارنامے

مگر اس قدر ضرور جانتا ہوں کہ آج سید صاحب اپنی کوششوں کے اعتبار سے اس حدیث کے صحیح مصداق ہیں کہ سید القوم خاد مہم

کتاب خطبات احمدیہ جو انھوں نے لندن میں جا کر تالیف کی ہو ظاہر ہے کہ اپنے کو ایک عمدہ ذخیرہ آخرت کا مہیا کیا ہے اور کیا عجب ہر کہ فرضیہ حج جو باوجود استطاعت اور قرب مسافت کے ان سے ادا نہ ہو سکا اس کی تلافی اسی تالیف سے ہو جائے مگر قوم کو بھی اس احسان کی شکر گزاری سے چارہ نہیں۔ اگر یہ اس کتاب میں اکثر مضامین اور خیالات ایسے ہیں جن میں ہم جناب مولف کو منفرد نہیں کہہ سکتے لیکن اور بہت سی جہتیں ایسی ہیں جن کے اعتبار سے اس کتاب کو اثبات نبوت کی پہلی کتاب کہنا چاہئے اور جن کے لحاظ سے یہ کہنا غیر موزوں نہیں کہ آج مولوی سید احمد خاں صاحب کے سوا دوسرے سے اس کام کا سرا انجام ہونا محال تھا۔

رعیت کی آزادی جو اس سلطنت کی بے بہا اور برگزیدہ خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہو اور جس کی حقیقت نہ جاننے سے سلطنت کی بڑی خوبی ہمارے آنکھوں سے چھپی ہوئی تھی، اگر سچ پوچھتے تو اس کی معرفت کا دروازہ جو ہم پر کھلا، اس کی کنجی سید صاحب کی آزاد تحریریں ہیں۔ ہم کو وہ زمانہ یاد ہے کہ ایام فخر کے بعد ہنوز بغاوت کی آگ نہ بجھ گئی تھی اور گورنمنٹ کی نگاہ تمام ہندوستانیوں پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً غصہ آلود پڑتی تھی اور چپڑا بلوں اور خیرہ سردوں کے الزام نے برٹش انڈیا کی کل قوموں کو خوف و رجا اور امید و بیم کے بھنور میں ڈال رکھا تھا اور کیا دوست اور کیا دشمن اور کیا مخالف اور کیا موافق سب کے دلوں پر رعب سلطنت چھایا ہوا تھا اس وقت اس الوالاعزم جواں مرد نے وہ کام کیا جس سے گورنمنٹ کی حق پسندی اور

حق شناسی رعایا پر، اور رعایا کی یگینا ہی اور بے جرمی گورنمنٹ پکلا شمس فی سراجۃ اللہ علیہا
 اشکارا ہو گئی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کا لکھنا اگرچہ سید صاحب کی آزاد اور بیادیک
 طبیعت کی بیشمار موجوں میں سے ایک موج تھی لیکن ہمارے گرانبار کرنے کو یہ احسان کچھ
 کم نہ تھا۔

انگلستان سے جو وہ ہر فن اور علم کی منتخب کتابیں اپنے ساتھ لائے ہیں اور یہاں
 ان کے اردو میں ترجمہ کرانے کی سبیلیں نکالنے میں سرگرم ہیں، اگر غور سے دیکھتے تو یہ
 ہمارے ان مقاصد جلیلہ میں سے جو جن کے حاصل ہونے کی توقع ہم کو اس سے پہلے گورنمنٹ
 کے سوا اور کسی نے نہ تھی اور جن پر ہمارے وہ کام اٹکے ہوئے ہیں جن کے نہ ہونے سے
 ہم پر انسان بالفعل کا اطلاق اب تک صحیح نہیں ہوا۔

پرچہ تہذیب الاخلاق جو سید صاحب کی حسنِ توجہ سے ابھی جاری ہوا ہو یہی ہماری
 حدتِ بصر اور تیز بینی نظر کے لئے ایک بہت عمدہ وسیلہ ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض
 کرتے ہیں کہ ”امرِ معاش میں اس قدر شہک ہونے کی ترغیب دینی گویا امرِ معاد کی طرف سر
 بالکل ذہول اور غفلت کا پردہ ڈالنا ہے کیونکہ چین، مصر اور یونان کی تواریخ
 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عقلِ معاش کو جس قدر ترقی ہوتی گئی اسی قدر عقل
 معاد میں تنزل ہوتا گیا، اور رفتہ رفتہ امرِ دین میں ایسے کوتاہ ہیں اور ناعاقبت اندیش
 ہو گئے کہ ان کی حاکمت کی مثالیں شمار اور بیان کی حد سے باہر ہیں اور اب یورپ کی مللی
 درجہ کی ترقی سے جو نتائج دین، اور مذہب پر مترتب ہوئے ہیں وہ ایسے روشن اور ظاہر
 ہیں کہ ان کے بیان کرنے کی حاجت نہیں، اگر یہ یہ اعتراض ایسا نہیں ہے جس سے
 تہذیب الاخلاق کی خوبی کو دھبہ لگے لیکن اس سے بچنے کے لئے میانہ روی اختیار
 کرنی اور دونوں مصلحتوں کو ملحوظ رکھنا اور اعتدال کی حد سے تجاوز نہ کرنا قرینِ صواب ہی
 نہیں بلکہ واجب ہو اور اس پرچہ کا مقبولِ خاص و عام ہونا زیادہ تر اسی بات پر موقوف

علیگڑھ سوسائٹی جو اپنے بانی کے حسن سلیقہ اور نیک نیتی پر گواہی دیتی ہے اور جس کی دیکھا دیکھی اور بہت سی علمی مجلسیں ہندوستان میں منعقد ہوئیں اگرچہ آج تک اُس کی خوبی کو نہیں پہنچیں۔ اُس کی مثال ہماری نسبت ایسی ہے جیسے ایک خشک پورے میں پانی دیا جائے جس طرح پانی دینے سے خشک پودا اُسی وقت سرسبز اور بارور نہیں ہو جاتا، اسی طرح اس سوسائٹی کے فوائد اور منافع اگرچہ بالفعل محسوس نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ اُن سے برابر متبع ہوتے پلے جاتے ہیں اور اب جو اس کے بانی اور سرگروہ اور محضرب یعنی مولوی سید احمد خاں بہادر عتقرب علیگڑھ میں رونق افروز ہونے والے ہیں، امید ہے کہ اُن کی موجودگی میں اُس کی کوششیں اور زیادہ بار آور ہوں گی۔

کمیٹی خواستگارِ ترقی تعلیم اہل اسلام جس کے سر فرشتہ اور ہتم سید صاحب ممدوح ہیں۔ اس کا قائم ہونا اس مرض کا علاج ہے جس نے ہماری قوم میں اُس باقی نہیں رکھا اور جو اس کمیٹی کے قائم ہونے سے پہلے لا علاج معلوم ہوتا تھا۔

کاش ! ہمارے ملک کے دو تہند مسلمان اس کمیٹی کے مطلب اور مقاصد کو خور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ سید صاحب نے اُن کے اور اُن کی قوم کے لئے کیا اعلیٰ طریقہ مکالا ہے اور وہ بارگراں جو سید صاحب نے محض بمقتضائے رقتِ جنیت اپنے سر پر رکھا ہے اُس کے اٹھانے میں آپ بھی شریک ہوں اور صرف روپے پیسے ہی سے ہمیں بلکہ جان و دل سے اُن کی امداد کریں۔

(یہاں کے مسلمانوں میں جو روز بروز جہل پھیلتا جا رہا ہے اور جس بات میں وہ ہندوستان کی عام قوموں میں ممتاز گئے جاتے تھے اب اُسی بات میں سب سے زیادہ مبتذل ہوتے جاتے ہیں، اس کا بڑا سبب دو تہند مسلمانوں کی بے اعتنائی، تن آسانی اور نفس پروری ہے، کیا وہ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ ولی اور لکھنؤ سے شہرِ ہندوستان کے بڑے

دارالعلم کئے جاتے ہیں، ان میں کوئی اتنا نہ رہے جس سے یہ پوچھا جاسکے کہ نمازیں کتنے فرض ہیں؟ اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کیا وہ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ جو شائستہ قوم آج ہندوستان میں فرمانروا ہے اور جس کے زن و مرد اور پیر و جوان سب علم و دانش کے پتلے اور جہل و ناشائستگی کے دشمن ہیں ان کے عہد میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں وغیرہ رہے۔

سید صاحب کی جو یہ تمنا ہو کہ مسلمانوں کے حسن اتفاق سے ہر ضلع میں کم سے کم ایک مدرسہ ایسا قائم ہو جس میں علوم قدیمہ اور فنون جدیدہ کی تعلیم بوجہ شائستہ ممکن ہو، سو خدا تعالیٰ ان کی یہ آرزو پوری کرے۔

ظاہر اس کوشش کے بارور ہونے میں ابھی بہت دن باقی ہیں، ہاں اگر دو تین دن اور ذی مقدور مسلمانوں نے اس اہم عظیم کا بوجھ صرف سید صاحب ہی پر نہ ڈالا اور ان کے درمیں آپ بھی شریک ہوئے اور اپنے عیش و عشرت کے اوقات و مصارف کا ایک معتد حصہ ان کی غنوار می میں صرف کیا تو البتہ خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہندوستان کے پانچ سات بڑے بڑے شہروں میں ایسے مدرسوں کی بنیاد پڑ جائے اور جو تاریکی ساری قوم پر چھا رہی ہے اُس کے دور ہونے کی کچھ امید بندھے۔

اگر مسلمانوں نے اب بھی بے پرواہی کو کام فرمایا اور سید صاحب کا ساتھ دینے میں کوتاہی کی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لئے کچھ پود نہ لگائی تو ان کی وہی شل ہوگی جیسا کہ شمالی امریکہ کے وحشیوں کے حال میں لگتا ہے کہ جس وقت لین گسٹو کا وہ عہد نامہ لگایا جو مسلمانوں میں سلطنت ورجینیا اور چھ قوموں میں بمقام پنسل وینیا قرار پایا تھا تو اُس کے کھلے جانے کے بعد سلطنت ورجینیا کے ایلمنجیوں نے امریکہ والوں سے کہا کہ ”وائٹیز برگ میں ایک کالج ہے اُس میں اس ملک کے لڑکوں کی تربیت کے لئے کچھ روپیہ جمع ہے، اگر تم میں سے چھ قوموں کے سردار اپنے لڑکے کالج میں بھیجیں تو ہماری سرکار سے ہر لڑکے کا سہرا نجام

ہو سکتا ہو اور یورپ کے کل علوم اُن کو سکھائے جائیں گے : اُن دُشمنوں نے کہا : پہلے ایک بار ہمارے لڑکوں نے اضلاع شمالی کے کالجوں میں تعلیم پاتی تھی اور ان کو تمہارے علوم سکھائے گئے تھے مگر وہ پڑھ لکھ کر گئے تو ہمارے کام کے نہ تھے ۔ بھاگنا ، جنگل میں رہنا ، کوٹھانانا ہرن پکڑنا ، کچھ نہ جانتے تھے ۔ ہم کو منظور نہیں کہ اپنی اولاد کو علم پڑھا کر اپنے کاموں سے باہل کھودیں ۔

میں نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس سے مجھ کو مولوی سید احمد خاں کا خوش کرنا منظور نہیں نہ اُن کے مخالفوں سے بحث کرنی مقصود ۔ بلکہ اس کا منشا وہ ضرورت اور وہ مصلحت ہے جس کے سبب سے بھولے کو راہ بتائی جاتی اور مریض کو دوائے تلخ کی ترغیب دی جاتی ہے ۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

۳۔ انبیاء

نبی کی ضرورت پر ایک وجدانی شہادت

(الرسالہ تہذیب الاخلاق جلد ۴ نمبر ۱۳ - بابت یکم شوال ۱۳۹۲ھ صفحہ ۱۶۰ تا ۱۶۴)

جو باتیں انسان کو مذہب نے تعلیم کی ہیں اور جن کو وہ الہامی جانتا ہے وہ عموماً یا تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات سے علاقہ رکھتی ہیں۔

یا اُس سزا و جزا سے جس کا وقت موت کے بعد مقرر کیا گیا ہے۔

اور اس لئے ہم تمام مذہبی تعلیمات کو علم مبداء و معاد کہتے ہیں۔

پس ”نبی کی ضرورت“ ثابت کرنے کے لئے ہم کو دو باتوں کا ثبوت دینا کافی ہوگا۔

ایک یہ کہ ”مبداء و معاد“ نفس الامری میں ایسی دو حقیقتیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا

انسان پر واجب ہوگا۔

دوسرے یہ کہ ”مبداء و معاد“ کا علم نبی کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

جس طرح مثلاً عملِ کیمیا کے ذریعہ سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پانی بیٹ

نہیں ہو بلکہ دو مختلف گیسوں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہو، اس طرح ہم یہ گز

نہیں دکھا سکتے کہ یہ مبداء ہے اور یہ معاد۔ لیکن ہم ان دونوں چیزوں کے وجود پر انسان

کی اصل فطرت کو گواہ کر سکتے ہیں اور اُس کی گواہی ہمارے نزدیک مشاہدہ سے بھی

زیادہ یقینی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان کا حال جو نفص کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو

ادنیٰ تا مل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر چیزوں کا علم مست کرنے، یکھنے اور

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہو، اس کو کسی علم کہتے ہیں جیسے پڑھنا لکھنا، ایجادات و اختراعات کرنا، کھانا پکانا، بونا اور کاٹنا وغیرہ۔

بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اس کو فطرتی یا فطری یا قدرتی علم کہتے ہیں۔ مثلاً ضرورت کے وقت کھانا پینا، دھوپ اور مینہ میں سایہ ڈھونڈنا، جڑے میں گرم ہونے کی تدبیریں کرنی۔ یہ باتیں اس کو فطرت کے سوا کسی نے نہیں سکھائیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ہی باتیں اس کے انبائے جنس یعنی گدے حیوانات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں جن کا معلم اور اس قدر تعلقاً قدرت کے سوا کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے۔

جب ہم گھونسلانے میں بے کی کاریگری اور شہد کے حاصل کرنے میں کھکی کی حکمت اور جالا پورنے میں مکڑی کا ہنر دیکھتے ہیں اور اکتساب کی راہ میں چاروں طرف سے مسدود پاتے ہیں تو ہم کو اس بات میں بالکل شک نہیں رہتا کہ قدرتی علم صرف میل طبعی ہی کا نام نہیں ہے بلکہ بعض ایسے دقائق اور صنائع بھی اس میں داخل ہیں جو بادی النظر میں قوت متفکرہ کے نتائج معلوم ہوتے ہیں لیکن جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہو کہ اسی قدرتی علم کے لحاظ سے انسان اور اس کے انبائے جنس میں دو طرح کا امتیاز رکھا گیا ہے۔

ایک یہ کہ حیوانات کا قدرتی علم ہمیشہ ایک خاص درجہ پر محدود رہتا ہے کبھی اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ مثلاً جو گھونسلابیل نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بنایا تھا اس میں اور اس زمانے کے گھونسلوں میں ہرگز کچھ تفاوت نہ ہوگا۔ بخلاف انسان کے کہ اس کا قدرتی علم ہمیشہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتا مثلاً اگر چار پانچ ہزار برس پہلے کی بعض انسانی عمارتوں کا مقابلہ زمانہ موجودہ کی عمارات سے کیا جائے تو شاید اس بات کا یقین بہت مشکل سے آئے کہ دونوں کام ایک ہی نوع کے افراد نے بنائے ہیں۔

دوسرے یہ کہ حیوانات کو صرف وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو ان کے مصلح جزئیہ اور اغراضِ محسوسہ کے لئے مفید ہوں اور بری بھلی طرح اُن کی حاجت رفع کر دیں جیسے بھوک کے وقت دانہ یا گھاس یا گوشت وغیرہ کھالینا، پیاس کے وقت پانی پینا، شبنق کی حالت میں اپنی مادہ کے ساتھ نزدیکی کرنی، دھوپ اور ٹیپہ یا سردی کے بچاؤ کے لئے گھونسل یا بل یا بھٹ وغیرہ بنانا، اپنے بچوں کی ایک خاص مدت تک پرورش کرنی۔ بخلاف انسان کے کہ اُس کے سینے میں ان باتوں کے سوا وہ علوم بھی اتھا کئے گئے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے مصالحِ کلیہ اور منافعِ آئندہ کا سراغ لگا سکتا ہے جیسے جھوٹ یا زنا یا خیانت کو بُرا جاننا اور سچ یا عصمت یا امانت کو اچھا سمجھنا۔

جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو انسان کے قدرتی اور اکتسابی علم میں تین طرح کا امتیاز ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول یہ کہ قدرتی علم کی اصل تمام نوع میں متفق ہونی ضرور ہے کیونکہ ہم اس علم کے آثار دیگر حیوانات میں اسی طرح مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً شہد کی کھٹی جس طرح سے شہد حاصل کرتی ہے اور مکڑی جس منہ سے جالا پورتی ہے وہ طریقہ اور وہ منہ اُن کے تمام بنی نوع میں پایا جاتا ہے مگر چونکہ انسان کو خدا تعالیٰ نے عقلِ عنایت کی ہے اور عقل کا مقتضا تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتا اس لئے وہ قدرتی اصل ایک صورت پر قائم نہیں رہتی۔ مثلاً عورت اور مرد کو بغیر کسی تخصیص کے ایک دوسرے پر رام جانا ایک عام قانون ہے جو کہ انسان کو فطرت نے تعلیم کیا ہے مگر اس کی تخصیص کی صورت ہر قوم میں جدا جدا ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اور طریقہ ہے، ہندوؤں کے ہاں اور دستور ہے، عیسائیوں کے ہاں اور قاعدہ ہے۔ بخلاف اکتسابی علم کے کہ وہ نوع کے بعض افراد میں متفق ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، جیسے علمِ حیو لوجی اور علمِ برق کہ یہ دونوں علم آج کل اہل یورپ کے ساتھ مختص ہیں یا جیسے حرکاتِ کواکب کا علم، علمِ ہندسہ کہ ایک زمانہ میں اہل مصر کے ساتھ مختص تھا۔

دوسرے یہ کہ جب انسان کو کوئی ایسی بات تعلیم کیا ہے جو قدرت نے اس کو پہلے ہی سکھا رکھی ہے تو ضرور یہ کہ وہ بات بغیر دلیل اور برہان کے اُس کے دل میں نہ نشین ہوگا بخلاف اکتسابی علم کے کہ جب تک اُس پر کافی دلیلیں قائم نہ کیا جائیں تب تک اُس کی صداقت پر ہرگز دل گواہی نہیں دے سکتا۔ مثلاً اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہے کہ ”گر می کی شدت میں سرد ہوا سے نہایت فرحت حاصل ہوتی ہے“ تو خواہ وہ اس کا طبعی سبب بیان کرے خواہ نہ کرے ہم کو اُس کے تسلیم کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ہم سے یہ آکر کہے کہ ”ہوا دو مختلف گاسوں یعنی اوسین اور بائیدروجن سے مرکب ہے“ تو ہم اس بات کے خواہاں ہوں گے کہ وہ عمل کیا کے ذریعہ سے ہوا کے اجزاء تحلیل کر کے ہم کو دکھا دے۔

تیسرے جو علم انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے ضرور ہے کہ وہ سچا اور مطابق واقع کے ہو۔ بخلاف اکتسابی علم کے کہ اس میں غلطی اور خطا کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً صحت کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے پیاس کا بجھانا جو انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے، اُس میں کبھی خطا واقع نہیں ہوتی لیکن مرض کی حالت میں جب پیاس اس قدر بڑھ جائے تو ممکن ہے کہ وہ بالکل فائدہ نہ بخشنے یا پیاس کو اور زیادہ کر دے۔

ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد جب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کو اس بات کا ہنس کر نا پڑتا ہے کہ جہاں قدرت نے انسان کو اور ہزاروں باتیں تعلیم کی ہیں انہیں باتوں میں سے مبدا و معاد کا علم اجالی بھی ہے۔ یعنی اس قدر جاننا کہ ”ہمارا کوئی صنایع ہوا اور مرنے کے بعد ہم کو کچھ نہ کچھ اپنی بُرائی بھلائی کا ثمرہ ملنے والا ہے“ یہ انسان کی اصل فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کی دو زبردست دلیلیں ہیں :-

جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی عام اس سے کہ مذہب کا پابند ہو یا نہ ہو اور عام اس سے کہ الوہیت کا قائل ہو یا منکر، بہر حال جس وقت وہ

سی ایسی خطرناک حالت میں پھنس جاتا ہے جس سے جان بچانے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور بن و سائل پر اس کو بھروسہ تھا وہ سب منقطع ہو جاتے ہیں تو جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف لھینتا ہے اسی طرح اس کی دلی توجہ اور باطنی ہمت چاروں طرف سے سمٹ کر ایک ایسی بن دیکھی اور ان بھی ذات کی طرف کھینچتی رہی جس کو وہ اڑے وقت کا سہارا اور اپنی تمام تدبیروں کا انتہا سمجھتا ہے۔

دوسرے جہاں تک ہم کو معلوم ہے، ہم نوری انسان کے کسی فرد کو اس بات سے خالی نہیں پاتے کہ وہ بعض برائیوں سے نہ کسی دنیوی مضرت کے اندیشہ سے بلکہ ایک ایسے خوف کے سبب سے بچتا ہے یا بچنے کا ارادہ کرتا ہے جس کا کھٹکا اس کو مرنے کے بعد ہے۔ اور بعض بھلائیوں نہ کسی دنیوی منفعت کے لئے بلکہ ایک ایسی توقع پر کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے پورے ہونے کی امید اس کو مرنے کے بعد ہے۔ اسی مطلب کو ہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہر فرد انسانی بعضے کاموں کو نہ کسی دنیوی مضرت یا منفعت کے لحاظ سے بلکہ محض دل کی شہادت سے مذموم یا محمود جانتا ہے پس متذکرہ بالا بیان سے اس کے سوا کوئی بات ذہن میں نہیں آتی کہ ”معاذ کا اجمالی علم“ جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، صرف اسی کی ہدایت سے وہ ان کاموں کو بُرا یا بھلا جانتا ہے اس ساری تقریر سے یہ نتیجہ نکلا کہ ”معاذ کا اجمالی علم“ انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے کیونکہ اگر کتاب سے حاصل ہوتا تو اس کے آثار تمام بنی نوع میں بلا استثنا ہرگز نہ پائے جاتے۔

یہاں ایک مشہور یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ خیالات انسان کی اصل فطرت میں نوعیت نہ رکھتے گئے ہوں بلکہ مذہبی تعلیمات کے سبب رفتہ رفتہ تمام دنیا میں پھیل گئے ہوں۔ مگر یہ شبہ ہم کو ایک ایسی دلیل کی طرف ہدایت کرتا ہے جس سے ہمارے مطلب کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ جب

کوئی بات اس کے موافق انسان کو تعلیم کیجاتی ہے تو وہ اس کو بغیر دلیل اور برہان کے تسلیم کر لیتا ہو۔ پس اگر یہ بات مان لیجائے کہ خیالات مذکورہ مذہبی تعلیمات کے سبب دنیا میں شائع ہوئے ہیں تو بھی ہمارا مطلب کہیں نہیں جائیگا کیونکہ اگر یہ دونوں اصول یعنی مبداء و معاد مطلقاً انسان کی فطرت میں مخفی نہ ہوتے تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ سارا جہان ایسی دو نادیدہ باتوں کے تسلیم کرنے پر متفق ہو جائے جن کا نمونہ سلسلہ محسوسات میں کہیں نظر نہیں آتا۔

ہم اوپر یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم میں اکتسابی علم کی طرح غلطی اور خطا کا احتمال بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ سچا اور مطابق واقع کے ہوتا ہے۔ پس جب کہ ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ ”مبداء و معاد کا اجمالی علم“ قدرتی ہے اکتسابی نہیں، تو ضرور ہے کہ جیسا ”مبداء و معاد“ کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے اُسی طرح واقع میں بھی ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہماری بُرائی بھلائی کا ثمرہ ہم کو ملنے والا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ مبداء و معاد کا اعتقاد صحیح اور مطابق واقع کے ہے تو ہماری عقل سرگزشتہ نہیں رکھتی کہ جس فیاض حکیم نے بغیر طلب اور خواہش کے اس اجمالی علم کی چاٹ لگا کر ہم کو اُس کی تفصیل کا مشتاق بلکہ ایسا حجتہ ند کیا جیسے بیمار دوا کا اور پیاسا پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ باوجود ہماری طلب اور خواہش کے اُس کی تفصیل کا دروازہ ہم پر نہ کھولے۔ ہمارے نزدیک اگر مبداء و معاد کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے وسائل اگر ہم سے منقطع کئے جائیں تو ہمارا حال یا تو بعینہ اُس پیاسے کا سا ہو جس کو ایک سرد اور شیریں اور شفاف پانی کے چشے سے دو گھونٹ پلا کر اُس چشے کی راہیں چاروں طرف سے سد کر دی جائیں یا اُس غلام کا ساحل ہو جس کو اُس کا آقا کسی دور دراز مسافت پر ایک خطرناک راستے سے بھیجے اور سو اس کے اس راستے کا خطرناک ہونا اس کو کسی طرح نہ بتائے اُن خطرات کی حقیقت یا اُن کے موقع و محل سے آگاہ نہ کرے اور کوئی تدبیر اُن سے بچنے کی اس کو نہ سمجھائے۔ کیا ہمارا دلی نعمت جس کو ہم جو د و کرم کے ساتھ متصف اور نخل و خست سے

منترہ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ ضرور ہے کہ ہمارے لئے کوئی ایسی شمع روشن کرے جو اس ایصال کے دھندلے پرتقصیل کی روشنی پھیل کر ہمارے جہل و تردد کو علم و یقین کے ساتھ تبدیل کر دے۔

یہاں شاید ہمارے دل میں یہ خیال گدڑے کہ وہ شمع ممکن ہے کہ ہماری عقل ہو جو کہ ہم میں اور ہمارے اپنا سبب جنس (جیوانات) میں مابہ الامتیاز ہے اور جس کے سبب سے ہم کو تمام محسوسات پر شرف اور فضیلت حاصل ہو اور جس کی بدولت ہمارے بنی نوع پر موجود احوال عالم کے اسرار و راز بروز رکھتے چلے جاتے ہیں۔

ہم کو امید نہیں کہ اس خیال کو ہمارے دل میں باقی کے بیلے کو زیادہ قیام ہو کیونکہ ہم جو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو اپنی عقل کو مبداء و معاد کی حقیقت کے ساتھ وہ نسبت پاتے ہیں جو آنکھوں والے کو ایک اندھیری کو ٹھہری کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا کسی کو یہ امید ہے کہ آنکھوں کی روشنی ایک کلبہ تیر و تار میں کچھ کام دے سکتی ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آدمی کی عقل مبداء و معاد کی حقیقت کا سراغ ہرگز نہیں لگا سکتی۔

بڑے بڑے حکیم اور فیلسوف اور بڑے بڑے محقق اور دانشمند جنہوں نے سائے جہاں کی چیزوں کو چھان مارا اور حقائق اشیا پر جو جہالت کے پڑے پڑے ہوئے مجھے اُن کو مرتفع کیا اور قانون قدرت سے وہ اصول اور وہ قاعدے استنباط کئے جن کے سبب سے انسان کے چہرہ پر خلافتِ رحمانی کا منصبیدار ہونا کھل گیا جب انہوں نے اپنی حد سے آگے قدم بڑھایا یعنی بے اس کے کہ کسی شمع غیبی سے اپنا چرلغ روشن کریں، اپنی اجمل سے مبداء و معاد کا سراغ ڈھونڈنے لگے تو صرف یہی نہیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے بلکہ انہوں نے ایسی ٹھوکریں کھائیں اور اُن کی رایوں نے ایسی غلطیاں کیں کہ جب اُن کے دیگر مقالات کے ساتھ مبداء و معاد کے متعلق خیالات کو دیکھا جاتا ہے تو اُن میں وہ نسبت معلوم

ہوتی ہے جو کہ عاقل اور مجنون کے کلام کے درمیان ہونی چاہئے۔ اور بڑی دلیل اس بات کی کہ یہ گروہ اپنی اس سعی میں ناکام رہا، یہ ہے کہ اس پیشہ کار گروہ میں سے شاید دو شخصوں کی رائیں ایسی نہ نکلیں جو کہ باہم اتحاد دیکھتی رکھتی ہوں۔

یہاں ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مطلب کے زیادہ تر دشمنیں کرنے کے لئے قدیم مصر والوں کا تھوڑا سا ضروری حال رولن صاحب کی تاریخ سے بطور انتخاب نقل کریں :-

جس طرح اس زمانے میں اہل یورپ اپنے تئیں پورا شائستہ اور اپنے سوا تمام عالم کو وحشی یا نیم وحشی خیال کرتے ہیں اسی طرح اہل مصر غیر قوموں اور غیر ملکوں کے لوگوں کو وحشی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نیکو بادشاہ تخت پر بیٹھا تو اس نے اول دریا سے نیل کی نہر پر بدستور سابق مدد جاری رکھی مگر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ایک غیبی فال سے خوف کھا کر اس نہر کی تعمیر بند کرادی کیونکہ اس کو یہ بات کہی گئی کہ اس نہر کے بننے سے وحشی قوموں کے لئے مصر میں آنے کی راہ کھل جائے گی۔

پہلے لوگ مصر کو فنون و آداب سلطنت کا ایک عمدہ مدرسہ جہاں سے علوم کو نشو و نما اور روز بروز ترقی ہو سکتے تھے۔ اور حقیقت میں بھی عمدہ فن وہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک سے نہایت عمدہ عمدہ مہر اور عجیب عجیب فن ان لوگوں کو جو علم و ہنر میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حاصل ہوتے تھے۔

یونان کے بڑے بڑے لوگوں مثل ^(۱)ہومر اور ^(۲)فیثاغورث اور ^(۳)افلاطون اور وہاں

(۱) ہومر۔ یونان کا نہایت قدیم اور مشہور و معروف شاعر ہے مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس اس کا زمانہ ساڑھے آٹھ سو برس قبل حضرت عیسیٰ تاتا ہے لیکن بعد کے مؤرخین کا خیال ہے کہ گیارہویں صدی قبل مسیح میں تھا۔ اس کی رزمیہ نظمیں الیڈ اور اڈیسے یونانی علم ادب کی جان ہیں۔ (باقی صفحہ ۱۷)

اور خواص دریافت کرنے میں یہ لوگ بہت کوشش کرتے تھے مصریوں نے فنِ عمارت اور رنگ آمیزی اور نگہ تراشی اور تمام فنون کو کمال پر پہنچایا تھا جن لوگوں نے قواعدِ حکمت و حکومت کو خوب سمجھا اُن میں سب سے اول مصری تھے۔ اس قوم نے یہ بات سب سے پہلے دریافت کی کہ فنونِ قواعدِ سلطنت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی مزے سے گئے اور رعیت آباد رہے

مگردین کے معاملات میں جس قدر مصری احمق تھے کوئی نہ تھا۔ اُن کے ہاں بایں و عوائے تہذیب و شائستگی بتوں کی بہت کثرت تھی۔ اُن کی تقسیم اور اُن کے درجے جدا جدا تھے۔ اُن بتوں میں اوسر س اور اسس جن کو وہ چاند اور سورج تصور کرتے تھے بہت بڑے بت تھے، اُن کی پرستش عموماً ہوتی تھی، اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اُن میں سیاروں کی پرستش سے بت پرستی نے ظہور پایا۔

ان کے سوا بیل اور کتا اور بھیڑ اور بلی اور باز اور مگر اور لک لک کی بھی پرستش ہوتی تھی اور ان میں سے بعض جانور ایسے تھے کہ خاص خاص شہروں میں پوجے جاتے تھے۔ ان کے نقشہ تھا کہ ایک قوم ایک جانور کو قبلہ و کعبہ سمجھ کر دیوتا کی طرح پوجتی تھی اور دوسری قوم اس کی صورت سے نفرت کرتی تھی۔ ان جانوروں میں سانڈ اُٹیس نہایت ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نام کے بڑے بڑے عالیشان مندر بنائے جاتے تھے۔ اور اُس کے مرجانے کے بعد بہ نسبت اس کے ایام حیات کے اُس کی غربت اور توقیر زیادہ ہوتی تھی۔ تمام مصر اس کے سوگ میں ماتم کرتا تھا اور اس کی تعجیز و تکفین اس دھوم دھام سے ہوتی تھی کہ اُس پر شکل سے یقین آتا ہے۔ ٹولیمی لکس کے زمانے میں جب ایک ایسا جانور ضعیف ہو کر مرا تو اُس کے ساز و سامان میں معمولی اخراجات کے علاوہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پیہ صرف ہوا تھا۔ جب اُس کی تعجیز و تکفین سے فراغت ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرے سانڈ کے مقرر کرنے کی فکر ہوتی تھی اور تمام مصر اس کی تلاش میں جاتا تھا۔ اس سانڈ میں چند

عدالتیں ہونی ضرور تھیں جن کے سبب وہ اور سانڈوں سے ممتاز ہوتا تھا۔ پشانی پر ہلال کی شکل، پشت پر عقاب کی صورت، زبان پر بھوڑی کا نقشہ ہونا ضرور تھا۔ اور برب قیمت سے ایسا سانڈ ہاتھ آجاتا تھا تو تمام مصر میں گھر گھر خوشی ہوتی تھی اور تمام جاتا رہتا تھا جب شاہ کیمبس اٹھو پیا کی ہم سے ناکام واپس آیا تو وہ ایسے دنوں میں مصر پر گذر کر مصری نئے سانڈاپس کے ملنے کی خوشیوں میں کھیل کود رہے تھے۔ یہ ناکام دل سوختہ آن کو خوشیوں کرنا دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ لوگ میری ناکامی پر ہنستے ہیں۔ اس نے اس نئے سانڈ کو جس نے اپنی خدائی کا لطف بہت کم اٹھایا تھا، قتل کر دیا اور تمام مصریوں کو پٹ خدا کا کر دیا۔۔۔۔۔ مصریوں نے صرف جانوروں کے آگے خوشبوئیں جلانے پر ہی اکتفا نہ کیا تھا بلکہ اپنے باغوں کی تباہات کو بھی دیوتا سمجھتے تھے۔

نہایت تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ تمام دنیا سے فضل و سہر میں فائق ہوں اور وہ آپ کو ایسا ہی سمجھتے بھی ہوں، وہ ایسی حماقت میں گرفتار ہو جائیں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش میں ایسے اندھا دھند پڑ جائیں کہ تھوڑی سی سمجھ والا بھی اُسے پسند نہ کرے۔ جانور اور کیرے مکوڑوں کا مندروں میں پوجنا اور کمال احتیاط سے ان کو پالتا اور ان کے قتل سے قصاص لینا اور مرنے کے بعد ان جانوروں کو عطریات سے بھرنا اور بڑی دھوم دھام سے قبروں میں دفنانا اور رستہ رفتہ پیاز اور لہسن کو بھی پوجنا اور اڑے وقتوں میں ان سے مدد مانگنی اور ان پر پھروسا کرنا ایسی نادانی کی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں ان پر شکل سے یقین آتا ہے۔ مگر اگلے لوگ ان سب باتوں پر گواہی دیتے چلے آئے ہیں لوشین صاحب لکھتے ہیں کہ ”اگر تم کسی ایسے عالیشان مندر میں جاؤ جو سونے چاندی اور جگمگراہو اور چاند سورج اس کی ٹیپ ٹاپ کی تاب نہ لاسکیں تو تم کو اس مندر کے دیوتا کے دیکھنے کا بہت شوق ہوگا اور تم نہایت شوق ہو کر جب اندر جاؤ گے تو کیا دیکھو گے کہ لک لک یا لٹی یا بندر بڑی شان و شوکت اور تمام کروفر سے وہاں جلوہ فرمائیں، خدا تعالیٰ

نے بیشک اس بات کے دکھانے کو کہ انسان اگر اپنی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا یہ روپ ہو جاتا ہے کہ اہل مصر جیسے لوگوں کو جنھوں نے عقل انسانی کو نہایت اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا تھا، ایسی نفرت انگیز اور یہودہ بت پرستی میں پھنسا رہے دیا تاکہ لوگوں کی تماشگاہ بنیں۔

مصریوں کے علاوہ اہل یونان کا حال بھی اسی کے قریب قریب تھا اور یس بات کا نہایت کامل ثبوت ہے کہ انسان کی عقل معاش کیسی ہی اعلیٰ درجہ پر کیوں نہ پہنچ جائے مگر مبدا و معاد کا علم حاصل کرنے میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔

تاریخ یونان میں لکھا ہے کہ ”جب ہاتر و بادشاہ سلی نے حکیم سائمنوئیڈیز سے باری تعالیٰ کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پہلے روز ایک دن کی اور دوسرے روز دو دن کی ہمت چاہی اور اسی طرح روزانہ ہمت مانگتا رہا۔ آخر ایک دن بادشاہ نے بار بار ہمت مانگنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ”یہ مضمون سمجھ اور فکر سے اس قدر بعید ہے کہ جس قدر اس میں غور کرتا ہوں اسی قدر تسمیر زیادہ ہوتا ہے اور تاریکی چھائی جاتی ہے۔“

کنفیوٹشس جو حکمائے چین کا سرگروہ اور اہل چین کا مقتدا ہے اور جس کی تعلیمات کا مدار محض عقل و رائے پر ہے، جب اُس سے لوگوں نے آخرت کا حال پوچھا تو اس نے اُس کا جواب مینے میں اپنی کمال دانائی اور انصاف ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ ”جب دنیا ہی کی ہزاروں چیزیں ہماری نظر سے مخفی ہیں تو وہاں تک ہماری عقل کیونکر پہنچ سکتی ہے۔“

(۱) حکیم سائمنوئیڈیز یونان کا ایک نامور حکیم اور شاعر گذرا ہے۔ سترھم قیل مسیح جزیرہ کیوس میں پیدا ہوا۔

(۲) کنفیوٹشس (سولہم تا سترھم ق م) ملک چین کا نہایت نامور حکیم اور بہادر و خلاق رفاعر تھا۔

اس کے پیروا بہت کچھ چین و جاپان میں بے شمار ہیں۔

بہر حال اگر بیماری اس رائے سے جو اوپر بیان کی گئی (یا کسی اور دلیل سے) یہ
 ثابت ہو جائے کہ واقع میں ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہم کو اپنی برائی
 بھلائی کا ثمرہ ضرور ملنے والا ہے تو بیشک ہم کو ان دونوں باتوں کا تفصیلی علم حاصل کرنے
 کے لئے اپنی عقل ناقص کے سوا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا پڑے گا اور وہ ذریعہ ہمیں ہر
 گموجود صاحب الہام وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی لَا تُتَمَایر

۴۔ زمانہ

”جب زمانہ بدلے تم بھی بدل جاؤ“

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد ۴ نمبر ۱۵۱، بابت یکم ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ صفحہ ۲۱۲ تا ۲۱۴)

زمانہ کی تیزنگیاں مشہور اور اس کی تلون مزاجیاں ضرب المثل ہیں۔ وہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ ایک چال پر نہیں چلتا۔ وہ گرگٹ کی طرح برابر رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ اُس تپھر کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکایا جائے، ہزاروں پلٹے کھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو روپ بھرتا ہے اس کے چہرہ پر کھل جاتا ہے۔ وہ جو ٹھاٹھ بدلتا ہے اُس کا رنگ ساری مجلس پر چھا جاتا ہے۔ وہ کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کی تاریکی میں، کبھی گرمی کی تیش میں اور کبھی جاڑے کی ٹھرمیں ظہور کرتا ہے پر کسی بھیس میں اس کا رنگ سبے بغیر نہیں رہتا۔ جب وہ دن کا بانا بدلتا ہے تو رات کے سائے عملِ باطل کر دیتا ہے۔ سو تلوں کو نیند سے جگاتا ہے۔ نگوں کو کام پر لگاتا ہے۔ طبیعتوں سے سستی کو دور کرتا ہے اور دلوں کو امنگوں سے بھر دیتا ہے۔ جب وہ رات کا یرقع اوڑھتا ہے تو دن کی ساری کائنات حرفِ غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ مزدوروں کا دل محنت سے اچاٹ کرتا ہے، بھاکشوں کو بسترِ راحت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور ساری دنیا پر غفلت کا پردہ ڈالتا ہے، گرمی میں اس کی بازی کا نقشہ کچھ اور ہے اور جاڑے میں اُس کی حکومت کا ڈھنگ کچھ اور۔

(مبارک ہیں وہ جنہوں نے اس کے تیور پہچانے اور اُس کی چال ڈھال کو نگاہ میں رکھا۔ جدھر کو وہ چلا اُس کے ساتھ ہوئے اور جدھر سے اُس نے رخ پھیرا اُس کے

ساتھ پھر گئے۔ گرمی میں گرمی کا سامان کیا اور جاڑے میں جاڑے کی تیاری کی۔ دن کو دن کی طرح بسر کیا اور رات کو رات کی طرح کاٹا اور بے نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس کی پیروی سے جی چرایا اور اس کی ہمراہی سے ناک چڑھائی۔ گرمی پڑے پر انہوں نے جاڑے کے کپڑے نہ اتارے اور ہلکے ٹھکے نہ بنے۔ دن بھلا پر انہوں نے کر وٹ نہ بدلی اور خوابِ شعیبہ سے بیدار نہ ہوئے۔ اور اب وہ بہت جلد دیکھیں گے کہ پیچھے کون رہا اور منزل تک کون پہنچا؟

جو لوگ زمانے کی پیروی نہیں کرتے وہ گویا زمانے کو اپنا پیرو بتانا چاہتے ہیں مگر یہ ان کی سخت خام خیالی ہے۔ چند پھیلیاں دریا کے بہاؤ کو نہیں روک سکتیں اور چند جھاڑیاں ہوا کا رخ نہیں پھیر سکتیں۔ اسی لئے ایک پختہ کار شاعر نے کہا ہے۔ ع
زمانہ با تو نہ ساز و تو با زمانہ ساز

اور عرب کے ایک حکیم کا قول ہے کہ ”دُرِّ مَعَالِدِ جُھَرِّ كَيْفَ مَا دَا“ یعنی جدھر کو زمانہ پھرے اس کے ساتھ پھر جاؤ، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ”صَوِّ هَيُولَى لِجَلِّ صَوِّ سَرَةٍ“ یعنی اپنی ذات میں ایسی قابلیت پیدا کر دو کہ جس رنگ کو چاہے فوراً قبول کر لے، یہ اس لئے فرمایا کہ زمانہ بھی انقلاب سے خالی نہیں رہتا اور اس کا مقابلہ انسان ضعیف البنیان سے نہیں ہو سکتا۔ پس انسان میں ایسی قابلیت ہونی ضرور ہے کہ جیسی ضرورت دیکھے ویسا بن جائے تاکہ زمانے کا کوئی انقلاب اس کو سخت صدمہ نہ پہنچائے۔ آندھی کے پُر زور حملے انھیں تناور درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں چاہتے

(۱) محی الدین ابن عربی ملقب بشیخ اکبر، فتوحات مکیہ اور نصوص کے مصنف بہت ہی علوم بالخصوص تصوف اور فلسفہ کے زبردست عالم، اندلس کے شہر سیویہ میں ۱۱۷۱ھ میں پیدا ہوئے۔ کثیر القصاص و آرا مند اور نہایت صاف بیان شخص تھے۔ آپ نے سیویہ میں تمام دشتِ حلت کی اور میان قاسیون میں دفن ہوئے۔

پر چھوٹے چھوٹے لچکدار پوٹے جو ہلوکے ہر چھوکے کے ساتھ جھک جاتے ہیں ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔

اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عارضی یا چند روزہ کامیابی مقصد سے وقت کی مخالفت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے مگر جو لوگ دنیا میں اگر کامیابی کا پورا پورا استحقاق حاصل کر گئے، وہ وہی تھے جنہوں نے مقصد سے وقت کو ہاتھ سے نہ دیا اور صبرِ زمانہ دیکھا ویسے بن گئے۔

حکیم اوصد الدین انوریؒ نے اپنے زمانے کے تمام علوم میں کامل دستگاہ حاصل کی تھی اور پھر عجم کے ان تین شاعروں میں شمار کیا گیا جو ”پہم شعر“ مانے گئے ہیں۔ اگر وہ مقصد سے وقت کی پیروی نہ کرتا تو یہ شہرت اور عزت اُس کو ہرگز حاصل نہ ہوتی۔ وہ خراسان کی ایک سستی زاکان نامی میں ٹھیرا ہوا تھا کہ اتفاق سے اُس عہد کے ملک الشعراء ابو الفرج سنجری کا لشکر بھی وہیں آکر ٹھہرا۔ انوریؒ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جلوس سنجری کے ساتھ ہے، کہا: ”سبحان اللہ علم کا مرتبہ ایسا بلند اور میں اس قدر فلسفہ میں ایسا ذلیل اور اس شخص کو یہ جاہ و حشمت؟ اب مجھ کو بھی قسم ہے جو شاعر ہی بن کر

(۱) انوری فارسی زبان کا اعلیٰ درجہ کا شاعر، بڑا حکیم اور فلسفی تھا۔ اہل سخن اسے پیغمبرِ سخن مانتے ہیں آپ کو نجوم کا بھی دعویٰ تھا جس کی بدولت بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں سلطانِ سنجر کے دربار سے بھاگ کر بلخ چلا گیا۔ بلخ والوں سے ناراض ہو کر بلخ اور اہل بلخ کی سوجھ میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس پر لوگوں نے ناراض ہو کر ۵۲۷ھ میں قتل کر ڈالا۔

(۲) اس فقرے میں اس مشہور و معروف رباعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

در شعر سہ کس پہمیرا تند ہر چند کہ لانی بی بعدی

ایات قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سہدی

نہ کھاؤں، چنانچہ اسی رات کو ایک قصیدہ سلطان سنجر کی مدح میں لکھ کر تمام کیا، جس کا طبع یہ ہے

گردل و دست بحر و کاں باشند دل و دستِ خدایگان باشند

پھر تمام عمر شاعری کی بدولت خوش حال اور فانیغ البال رہا اور دنیا میں شہرت اور بلند نامی حاصل کی۔

ایک مجلس میں شیخ ابوالفضلؒ کے کمالات اور ترقیات کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک صاحب

بولے ”وہ با ایں ہمہ کمالات اگر اس زمانہ (یعنی انیسویں صدی) میں ہوتا تو شاید عدالتوں میں عرضی نویسی کر کے اپنا پیٹ پالتا، ہم نے کہا ”اگر وہ اس زمانے میں ہوتا تو ہرگز اپنی کامیابی کا ذریعہ اُس یاقوت کو نہ گردانتا جس کی بدولت اُس نے سولہویں صدی عیسوی میں ترقیات حاصل کی تھیں بلکہ اس عہد میں وہ کم سے کم ایم۔ اے۔ یا ایل ایل۔ ڈی کا درجہ ضرور حاصل کرتا اور کچھ نہیں تو لندن کے کسی نامی گرامی اخبار کا کارپانڈنٹ زمانہ نگار ضرور ہوتا، یہ ہمارا ایک سرسری جواب تھا جو اُس وقت بلا تامل زبان سے نکل گیا۔ مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ ابوالفضلؒ کی ذات میں ہر زمانے

(۱) سلطان سنجر۔ فارس کا نہایت شہور اور علم و دست بادشاہ تھا۔ ۹۵۷ھ میں تخت پر بیٹھا۔ ۱۰۵۷ھ میں ترکمانوں پر حملہ کیا۔ وہاں گرفتار ہو گیا۔ چار سال تک اُن کی قید میں رہا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی سلطانی خاتون نہایت قابلیت اور خوبی کے ساتھ حکومت کرتی رہی۔ سنجر آخر قید سے فرار ہوا۔ اور تھوڑے ہی دن حکومت کرنے پاماتھا کہ ۱۰۵۷ھ میں پنیام ہل آگیا۔

(۲) شیخ ابوالفضلؒ نہایت فاضل، بڑا ادیب اور شہنشاہ اکبر کا وزیر اعظم تھا۔ آئین اکبری اور اکبرنامہ کی مشہور تصانیف ہیں۔ فیضی کا بھائی اور شیخ مبارک کا میٹا تھا۔ ۱۵۷۵ھ میں پیدا ہوا اور صرف ۳۳ سال کی عمر میں وزیر اعظم ہو گیا۔ جہانگیر کے اشارہ سے نرسنگہ دیو نے سلاطینہ میں قتل کیا۔

کا رنگ بدلنے کی ایسی قابلیت تھی کہ وہ جس زمانے میں ہوتا اُس زمانے حیثیت کے موافق ضروری اپنے ہتھیاروں میں ممتاز ہوتا۔ وہ ایک رقبے میں جو غالباً اس نے اپنے باپ کے نام لکھا ہے تحریر کرتا ہے کہ ”بعض لوگ میری نسبت یہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اس قدر منصب جلیل تک پہنچا دینا بادشاہ کو زیانہ تھا۔ اس لئے میری بھی اب یہی تمنا ہے کہ سپہگری کا کوئی کارنمایاں دکھاؤں،“ اُس کا یہ قول بڑا دعویٰ ہی دعویٰ نہ تھا بلکہ اس نے مرتے وقت نرسنگھ دیو بندیلے کے مقابلے میں اپنی قابلیت کا جو ہر سب پر ظاہر کر دیا۔ مقابلے کے وقت اُس کے اکثر ہمارے ہی بھاگ گئے تھے اور چند آدمی جو بچے تھے وہ اس کو یہ صلاح دے رہے تھے کہ اس تھوڑی سی جمعیت پر بندیلے کا مقابلہ کرنا مصلحت نہیں مگر وہ نہایت ترشی سے یہ کہہ کر کہ ”مگر بگڑیم؟“ اکیلا فوج مخالف میں جا گھا۔ لیکن چونکہ پیانہ عمر لبریز ہو چکا تھا گھوڑا اٹھو کر کھا کر گرا اور اس کے گرتے ہی مخالفوں نے شیخ کا کام تمام کر دیا۔

سلطان شہاب الدین غوری کو مورخوں نے بہت سخت اور تند مزاج لکھا ہے

(۱) نرسنگھ دیو بندیلہ دکن کا ایک لٹیرا اور قزاق تھا جب بادشاہ نے ابوالفضل کو دکن کی ہم پر بھیجا تو اسی نرسنگھ دیو نے شہزادہ سلیم کی تحریک سے ابوالفضل پر اس ہم کی دایہ پر جین کے قریب حملہ کیا۔ ابوالفضل کمال شجاعت اور بہادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔

(۲) شہاب الدین غوری۔ افغانستان کے پہاڑی علاقہ غور کا حاکم، ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد ڈالنے والا اور نہایت لوالہ غم اور باہمت بادشاہ تھا۔ اس نے سولہ سال تک حکومت کی ہے۔ ہندوستان پہلے حملے میں پٹنہ راج والی دہلی و جمیر کو شکست کھا کر واپس لوٹ گیا مگر تیسری سال ۶۵۷ھ میں پٹنہ راج کو تھاتیسرے مقام پر بڑی سخت شکست دی جس میں تقریباً ایک سو پچاس اچھے پٹنہ راج کی امداد کو اپنی اپنی فوجیں لے کر آئے تھے۔ اس فتح کو تمام شمالی ہندوستان شہاب الدین کے قبضہ میں آ گیا۔ واپسی پر شہاب الدین اپنے غلام قطب الدین می کو ہندوستان کا بادشاہ کر کے چھوڑ گیا جس کی اولاد نے مدتوں یہاں سلطنت کی ہے۔

اور اس کے نبوت کے لئے اُس کی وہ زیادتی پیش کرتے ہیں جو فتح اجیمیر کے بعد اُس سے پہلے میں آئی یعنی کئی ہزار آدمی جو فتح کے بعد بچ رہے تھے اُن سب کو تیغ سید ریخ کے عوا سے کیا۔ مگر باوجود اس کے اُس کی سختی اور تند مزاجی کو اس سبب سے مذموم نہیں سمجھا کہ جس فتنہ و فساد کے زمانے میں وہ تسلط ہوا تھا اُس کے لئے ایسے ہی مزاج کا بادشاہ ہونا سزاوار تھا۔

جس طرح دنیا کی یہودی کا مدار مقتضائے وقت کی موافقت پر ہے اسی طرح دین کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ کتاب مقدس دتوریت میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف اس بات پر کی ہے کہ وہ مصریوں کے تمام علوم میں کامل تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت جیسا جلیل القدر منصب بھی اُسی شخص کو عطا ہوتا ہے جس میں زمانہ حال کے حسب حال ہونے کی پوری پوری قابلیت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو دعوت اسلام میں نمایاں کامیابی حاصل کی اُس کا بڑا ذریعہ عبارات قرآنی کی حلاوت اور ملاحضت تھی جس کا مدار بالکل مقتضائے وقت کی موافقت پر تھا۔ کیونکہ اُس وقت شعرو شاعری کے شور سے تمام عرب گونج رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کے دعوے نہایت توجہ سے سنے جاتے تھے۔ کوئی کمال علم ادب کے ہم پلہ نہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی تہیہ رتیغ زبان کے برابر کا رگر نہ ہوتا تھا۔

آنحضرت (صلعم) کے بعد پہلی اور دوسری خلافت میں جو اسلام کو ترقی روز افزوں نصیب ہوئی اور کوئی فتنہ ایسا حادث نہ ہوا جو اس کے زور و طاقت کی مزاحمت کرتا، اُس کا اصلی سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ منصب خلافت کے لئے آگے پیچھے ایسے دو شخص انتخاب کئے گئے جن کا چلن اور برتاؤ بالکل مقتضائے وقت کے موافق تھا اور اس سبب سے زمانہ اُن کا معین و مددگار بن گیا۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مرقیہؓ کے استخلاف کی نیت اَنَّا لَکُمْ فَاِیْلٰہِیْنَ فرمایا اور شیخینؒ کی نیت کچھ تردد ظاہر نہ فرمایا۔

عمر فاروقؓ کی شدت چونکہ مقتضائے وقت کے موافق تھی اس لئے مرزہ سلام کے حق میں ابرہہؓ کا کام کر گئی اور عثمانؓ ذی النورینؓ کی مردت جو انہوں نے مروا

(۱) ، یعنی میں تمہیں کرنے والا نہیں دیکھتا۔

(۲) شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔

(۳) عمر فاروقؓ ، صدیق اکبرؓ کے جانشین، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ آپ کے عہد مبارک میں تمام عراق عرب، شام، ایران اور مصر کے مالک مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اسلام کو وہ شوکت حاصل ہوئی جس کی نظیر مستقبل میں پھر نہ مل سکی۔ ساڑھے دس سال خلافت کرنے کے بعد صبح کی نماز پڑھتے ہوئے ایک غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ نے ۱۳ھ (۶۳۴ء) سے ۲۳ھ (۶۴۴ء)

تک خلافت کی۔ آپ کا بے نظیر عدل، اتہاد و رجب کی سادگی، خوش انتظامی مشہور و معروف ہو۔

(۴) عثمان ذی النورین اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ فارس کے اکثر شہر، شاہ روم کا علاقہ اور شمالی افریقہ کے بعض ممالک آپ کے عہد میں اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ نہایت رحمدل رقیق القلب اور سنسکرت لہجہ تھے۔ ۱۲ سال خلافت کرنے کے بعد ۵۷ھ، سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ نے ۲۳ھ (۶۴۴ء) سے ۳۵ھ (۶۵۶ء) تک خلافت کی ہو۔

(۵) مروان بن الحکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی عم زاد بھائی اور بڑا عیاں شخص تھا، اسی کی شرارتیں اور چالاکیاں حضرت خلیفہ ثالثؓ کی پرالم شہادت کا باعث ہوئیں۔ بنی امیہ کی حکومت قائم ہونے پر یہ اپنی مویشیاری سے معاوینہ کی وفات کے بعد ۳۵ھ (۶۵۶ء) میں تمام دنیا اسلام کا بادشاہ ہو گیا۔ مگر صرف ۲۹ دن حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کی بیوی زینب نے ۴۰ھ مطابق ۱۲ اپریل ۶۵۷ء کو اسے زہر دے کر مار ڈالا۔

بن الحکم وغیرہ کے ساتھ برقی چونکہ وہ مقتضائے وقت کے موافق یہی اسی لئے اُس فتنہ عظیم کی اصل قرار دی گئی جو آپ کے آخر عہد خلافت میں رونما ہوا اور جس کا نتیجہ آپ کی شہادت تھا۔

ایک زمانے میں مقتضائے وقت یہ تھا کہ محدثین اسلام (اسی خیال سے کہ رسول مقبول کے ارشادات تمام و کمال فراہم ہو جائیں) روایات کے اخذ کرنے میں طبع و یاس کی کچھ تمیز نہ کرتے تھے پھر دوسرے زمانے کا مقتضایہ ہوا کہ ان روایتوں کی تنقید اور ان کے راویوں کی چھان بین کی جائے اور صحیح کو سقیم سے، قوی کو ضعیف سے معروف کو منکر سے اور ثابت کو موضوع سے جدا کیا جائے۔ اگر وہ پہلا طبقہ مقتضائے وقت کا لحاظ نہ کرتا تو عظیم ہی کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ اور اگر یہ دوسرا گروہ کھڑا نہ ہوتا تو حق و باطل اور صدق و کذب کا امتیاز دشوار ہو جاتا۔

بڑی دلیل اس بات کی کہ مقتضائے وقت کا لحاظ ضروریات دین سے ہے، وہ روایت ہے جس کو مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص صدق دل سے کہے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہے گا وہ ضرور بخشا جائے گا“ عمر فاروقؓ یہ سن کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ”اس بشارت سے لوگ عمال

(۱) مسلم۔ امام مسلم بن حجاج نیشاپوری بہت بڑے محدث اور امام المحدثین حضرت امام بخاری کے خاص اور متاثر شاگردوں میں سے تھے۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد آپ کی کتاب کا درجہ ہر جو عام طور پر صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ ۲۷۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۶۱ھ میں انتقال فرمایا۔

(۲) ابو ہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پایہ کے صحابیوں میں سے ہیں۔ ۳۵ھ میں وفات پائی

صالحہ کی بجائے اور سی میں تصور کریں گے۔ آپ نے فاروق اعظمؓ کی اس رائے کو پسند فرمایا اور تا وقتیکہ روایات کی تدوین کرنے کی ضرورت پڑی یہ خوشخبری تمام امت میں عام نہ ہوئی۔

القرض دنیا کی یہودی یا دین کی کامیابی مقتضائے وقت کی موافقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

مگر اس موافقت سے ہماری یہ مراد ہرگز نہیں کہ مثلاً بے دینی اور الحاد کے زمانے میں دین و مذہب سے ہاتھ اٹھا بیٹھیں اور عیش و عشرت کے زمانے میں جھگڑیں اور محنت سے دست بردار ہو جائیں، یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشامدی بن جائیں اور جہاں سفرہ پن کا زور ہو وہاں غیرت اور حسیت کو بالائے طاق رکھ دیا نہیں بلکہ ہماری رائے میں کوئی بڑے سے بڑا زمانہ ایسا نہیں ہوتا جس میں مقتضائے وقت کے موافق کوئی نہ کوئی جائز طریقہ کامیابی کا موجود نہ ہو۔

جب فلسفہ یونانیہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا اور بطلمیوسؒ اور ارسطوؒ کے خیالات عرب اور عجم کے کلی کوچوں میں منتشر ہو گئے تو الحاد اور بے دینی نے لوگوں کے دلوں میں چٹکیاں لینی شروع کیں۔ یہاں تک کہ نصوص قرآنی اور احادیث

۱، بطلمیوس مصر کا ایک مشہور فہمیدس، علم نجوم و ہندسہ کا ماہر، پہلا جغرافیہ دان اور ہیئت کی مشہور کتاب ”مجسطی“ کا مصنف ہے۔ اسی نے پہلے پس کرہ ارض کا نقشہ بنایا اور نظام شمسی کی تحقیقات کی۔ ۸۰ برس کی عمر میں ششما قبل مسیح وفات پائی۔

۲، ارسطو معروف بہ ارسطاطالیس۔ حکماء یونان کا سرگروہ۔ شہنشاہ سکندر اعظم کا استاد اور فلطین کا شاگرد تھا۔ صرف، نحو، ادب، معانی، علم الاخلاق، سیاست، مدن، طبیعیات، الہیات اور ایفیتا کا زبردست عالم تھا۔ اہل علم میں ”معلم اول“ کے نام سے مشہور ہے۔ ششما قبل مسیح پیدا ہوا اور ۳۲۳ قبل مسیح وفات پائی۔

نبوی پر دھڑا دھڑا اعتراض ہونے لگے اور جا بجا دین میں رخنے پھیلنے لگے، اُس وقت علما کے فروغ اور کامیابی کے دو طریقے پائے جاتے تھے۔ ایک ناجائز، دوسرا جائز۔ ناجائز طریقہ یہ تھا کہ مسائل فلسفہ کی تائید کر کے اسحاو کی آگ کو اور شتمل کر دیتے اور آزادی عیسائی من بھاتی چیز کو دنیا میں پھیلانے کی دنیوی فروغ حاصل کرتے۔ جائز ذریعہ یہ تھا کہ شریعت اور حکمت میں تطبیق یا مسائل حکم کی تعلیل طرح الحاد کی آنچ سے دین کو بچاتے اور معتضوں کی زبان بند کرتے

چنانچہ علمائے اسلام نے (شکراً للہ سعیدہ) یہی جائز طریقہ اختیار کیا اور فلسفہ یونانیہ کے مقابلے میں ایک جدا فلسفہ قائم کیا جو اصل اسلام میں علم کلام کے نام سے مشہور ہے۔

جلال الدین اکبر کا زمانہ (جیسا کہ اکثر مورخوں نے لکھا ہے) ظاہر ہے دینی اور الحاد کا زمانہ ثابت ہوتا ہے اور اس سبب سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ یہی ہے دینی اور الحاد ہو۔ مگر تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے عہد میں کامیابی کا بڑا ذریعہ شجاعت و بہادری یا فضل و کمال اور علم و سنہر تھا۔ کیونکہ اُس کے درباریوں اور مقربوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا ہوتا جس نے بغیر کسی کمال یا سنہر کے محض بے دینی اور الحاد کے ذریعہ سے معتد بہ امتیاز حاصل کیا ہو بلکہ اس کے ارکان دولت میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو اپنے مذہبی قواعد کے نہایت پابند تھے اور جنہوں نے نہ صرف اپنے نفس و کمال کی بلکہ بادشاہ کے دل میں جگہ پائی تھی جیسے ملا فتح اللہ شیرازی مسلمانوں اور راجہ ٹوڈل

۱۔ ملا فتح اللہ شیرازی دربار اکبری کا نہایت گراں پارہ عالم اور مقتدر رئیس تھا۔ باوجود تقدس و بزرگی کے علوم عقلیہ مثلاً۔ ہیئت و ہندسہ۔ نجوم، رمل، حساب، طلسمات، نیہ خجرات خوب جانتا تھا (باقی)۔

ہندوؤں میں یہ دونوں شخص اکبر ہی دور میں مذہب کے نہایت متعصب گئے جاتے تھے بااثر
 ملانے اپنے علوم عقلیہ و نقلیہ کے سبب اور راجہ نے حساب سیاق کی مہارت سے یاد آشنائی
 اور جن تدبیر کی جہت سے دربار شاہی میں جو مرتبہ حاصل کیا وہ سب پر روشن و ہوا ہوا ہے
 بہر حال جہاں کامیابی کے دوچار ناجائز طریقے پائے جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی
 جائز طریقہ بھی ضرور موجود ہوتا ہے اور جو کامیابی اُن ناجائز طریقوں سے حاصل ہوتی ہے
 وہ اُس کامیابی کے برابر کبھی پاؤں اور مستحکم نہیں ہوتی جو جائز طریقہ سے حاصل ہو سکتی
 ہے، ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جن درباروں میں مثلاً خوشامد کا بازار گرم تھا اور جہاں
 حاکم کی مرضی کے خلاف بولنا جرم کبیرہ کے ارتکاب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا جب
 وہاں کوئی سچا اور آزاد طبیعت کا آدمی پہنچا تو اگرچہ اس کو چند روز اپنی آزاد طبیعت کی
 کسی قدر روک تھام کرنی پڑی لیکن آخر اُس کی راستی اپنا رنگ جائے بغیر نہ رہی، رفتہ
 رفتہ اسی کا قول معتبر ٹھہرا اور اسی کی صلاح نیک سمجھی گئی

(ان تمام شہادتوں سے ہم آسانی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہندوستان
 کی اکثر قومیں جو روز بروز اقبال مند ہوتی جاتی ہیں اور مسلمانوں کی قوم بد اقبالی کے بھنور
 اور ذلت کی دلدل سے کسی طرح نہیں نکلتی، اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اور لوگ
 اپنی حالت کو زمانے کے موافق بناتے جاتے ہیں لیکن مسلمان اپنی وضع داری کو ہاتھ سے
 نہیں دیتے۔

(نوٹ بسلسلہ گذشتہ) خصوصاً علم ہیئت میں نہایت کامل تھا، اور علوم عربیہ حدیث، تفسیر اور علم کلام وغیرہ
 بھی خوب واقف تھا، کشمیر میں ۱۵۹۴ء میں وفات پائی۔

(۲) ٹوڈرل عہد اکبر کا بہت بڑا محاسب اور قانون مالگداری کا مدون، اکبر اُس سے بہت خوش تھا۔
 اور اس کو اپنے بہترین رفیقوں میں سے سمجھتا تھا، ۱۵۹۹ء میں وفات پائی۔

لے ہندوستان کے مسلمانو! کیا تم ابھی اسی عالم میں ہو جس میں تمہارے
آباؤ اجداد زندگی بسر کر گئے ہیں؟ اور کیا تم اسی کھیتی کے پروان چڑھنے کے منتظر ہو جس میں
تمہارے بزرگوں نے تخم انشائی کی تھی؟ مدت ہوئی کہ وہ عالم گذر گیا اور وہ کھیتی دریا برو
ہو گئی۔ ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تم کون ہو؟ اور کہاں ہو؟ تمہاری گرہ میں جو دام ہیں
وہ بازار میں آج پھوٹی کوڑی کو نہیں چلتے۔ تمہاری دوکان میں جو مال ہے اسے کوئی
مفت بھی لینا نہیں چاہتا۔ تمہارے چراغ میں جو تیل تھا وہ جل گیا اور تمہاری کھیتی میں جو
پانی تھا وہ سوکھ گیا۔ دیکھو! تمہاری ناؤ بودی ہے اور دریا دم بدم چڑھتا جاتا ہے تمہارا
قافلہ پیادہ ہے اور منزلیں کٹھن آتی جاتی ہیں)

اس تہید سے ناظرین کو ضرور یہ خیال پیدا ہو گا کہ ہم آگے چل کر اپنی قوم کو انگریزی
پڑھنے، میٹر کرسی لگانے، کوٹ تیلون پہننے اور چھری کانٹے سے کھانے کی ترغیب دیں
گے، کیونکہ ظاہر ازمانہ حال کا مقتضایہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان کو یاد رہے کہ ہماری مزا
اس تہید سے یہ ہرگز نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جس جرمی حالت میں ہیں اس سے
نکلنے کی جو سیدھی راہ انھیں نظر آئے اسی راہ کو اختیار کریں اور جس طرح ہو سکے اپنا
قدم آگے بڑھائیں کیونکہ زمانہ یاد از بلند کہہ رہا ہے من استوئی یوماہ ٹھو مغبون یعنی
جس کے دودن ایک حالت پر گذریں وہ خسارہ میں رہا اور درود یوار سے یہ صدا آرہی
ہے کہ۔ ع

یا قدم آگے بڑھاؤ ورنہ لوراہ عدم

دنیا میں آج کل ایک عام گھوڑ دوڑ کا تماشا ہو رہا ہے۔ ہر گروہ کے شہسوار جو
جو اس میں آتے ہیں اور اپنے اپنے ہنر دکھاتے جاتے ہیں۔ کچھ ان میں سے گجروں آتے
ہی برق خاف کی طرح ایک آن واحد میں گذر گئے، کچھ ان سے پیچھے پہنچے، کچھ راہ میں
ہیں مگر اناں و خیزاں پہلے جاتے ہیں کتنوں نے اپنے گھوڑوں کی ابھی باگ اٹھائی ہے،

کتنے چلنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن بہتوں کو ابھی گھوڑ دوڑ کی خبر بھی نہیں پہنچی، ان کے گھوڑے تھان پر بندھے ہوئے ہیں اور خود آرام سے پڑے سوتے ہیں۔ شاید وہ اُنس وقت بیدار ہوں گے جب گھوڑ دوڑ کا وقت نکل جائے گا اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اے مسلمانو! ہم کو خوف ہو کہ وہ ناکام گروہ کہیں تمہاری ہی قوم نہ ہوا اور وہ ہاتھ جو حسرت سے ملے جائیں گے تمہارے ہی ہاتھ نہ ہوں۔

اے مسلمانو! تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو شے تم کو ابھرنے نہیں دیتی وہ کیا ہے؟ اور جس کے سبب تم جنبش نہیں کر سکتے وہ کونسی بندش ہے؟

(یاد رکھو وہ تمہاری بیہودہ تقلید ہے جس نے تم کو مذہبی امور ہی میں مجبور اور بے اختیار نہیں کیا بلکہ تجارت میں، زراعت میں، علم و ہنر میں، حرفے اور پیشے میں غرض ہر کام میں تمہاری عقلوں پر پردہ اور ہر راہ میں تمہارے پاؤں میں بٹری ڈال رکھی ہے۔ اور تم کو اس پرند جانور کی مانند بے بس کر رکھا ہے جس کے پڑکٹے ہوں اور آنکھیں سی ہوئی ہوں، نہ تم میں طاقت پر داز ہے نہ نگاہِ دور میں۔ تقلید نے تم کو تمام دینی اور دنیوی ترقیوں سے فارغ البال کر رکھا ہے اور تمہارے کان میں یہ پھونک رہا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا سو اگلے کر گئے، اب اس سے زیادہ کرنا غیر ممکن ہے۔ تمہارے نزدیک جس قطع کی کشتی طوفانِ نوح میں بنائی گئی تھی اُس سے بہتر کوئی وضع انسان کے ذہن میں نہیں سکتی اور جو پیشہ آج سے ہزار برس پہلے تمہارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا اُس کے سوا کسی جگہ سے تم مدد نہیں کما سکتے، تمہارے نزدیک تمام عقل انسانی پہلے طبقوں پر تقسیم ہو گئی اور انھوں نے تمہارے لئے کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا جس میں تم کو اپنی انسانیت سے کچھ کام لینے کی ضرورت پڑے۔ شیخؒ نے قانون میں بدنِ انسان کی تشریح جو لکھدی سو لکھدی اُو

۱۔ شیخ الرئیس ابوعلی سین بن علی بن سینا۔ حکماء اسلام میں بڑا حاذق طبیب اور بے نظیر (باقی)

محمد حسین دکنی برہان قاطع میں لغات فارسی کی تحقیق کر گیا سو کر گیا۔ اب کون ہے جو قانون
 سے کچھ بڑھ کر لکھ سکے یا برہان میں کوئی عیب نکال سکے؟ تم صرف انھیں لوگوں کی تقلید نہیں
 بتے جن کے ساتھ تم کو حسن عقیدت ہو بلکہ طب میں جالینوس کی منطق میں ارسطو کی ہندو
 کی رسموں میں ہندوؤں کی تقلید کو بھی اسی قدر ضروری جانتے ہو جس قدر مذہب میں امام
 اعظمؒ کی تقلید تمھارے نزدیک واجب و لازم ہے۔ اگر کسی کو اس بات میں تامل ہو تو نکاح
 بیوگان کے معاملہ میں غور کرے اور دیکھے کہ اس کا مجوز کون ہے؟ اور مانع کون؟ اور ہندو
 کے عام مسلمانوں نے مجوز کے حکم کی تعمیل کی ہے یا مانع کا کہنا مانا ہے۔

(اسی تقلید کی بدولت تم میں ایک اور مرض پیدا ہو گیا ہے جس نے تمھاری رہی سہی
 مہمت خاک میں ملا دی ہے اور تم کو باطل اپنا حج کر دیا ہے۔ پوچھو وہ کیا ہے؟ وہ خانہ خراب
 وضع داری ہے جس کی ہدایت سے تم ترقی کرنے والوں کو متاثر و مزاج سمجھتے ہو اور ڈھور
 ڈنگروں کی طرح سدا ایک حالت پر رہنے کو کمال نفس انسانی قرار دیتے ہو۔)
 ہندوستان کے وضع داروں کی یہ رائے ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو طریقہ یا جو

(نوٹ صفحہ ۳۵) فاضل گدراہ صرف و نحو، زبان دانی طلب، ہندسہ و ہیت، منطق اور فلسفہ وغیرہ تمام مراد
 وقت علوم و فنون میں صرف سولہ سال کی عمر میں وہ کمال پیدا کیا کہ شیخ (پروفیسر یا استاد) کے لقب سے
 پکارا جائے لگا "قانون" اس کی طبی تصانیف میں ایسی جامع کتاب ہے جس کی نظیر نہیں۔ اس کے
 علاوہ مختلف علوم و فنون پر اس نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ۳۰ صفحہ ۳۵۲ لکھ کر پیدا ہوا اور
 ۵۳ سال کی عمر میں درد قلوب سے ۳۵۲ھ میں وفات پائی۔

(۱) جالینوس، یونان کا مشہور حکیم اور اعلیٰ درجہ کا طبیب تھا۔ (۳۵۲ھ تا ۲۰۰ھ ق۔ م)
 (۲) امام اعظم، نعمان بن ثابت نام۔ ابو حنیفہ کنیت اور امام اعظم لقب ہے۔ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ اہل سنت
 والجماعت کے امام، بہت بڑے فقہ، مجتہد اور محقق شریعت تھے۔ خلیفہ وقت نے باوجود اصرار کے عہدہ
 قبول نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا تھا اور وہیں ۱۵۰ھ میں خلیفہ طور پر زہر دے کر اس آفتاب علم کا خاتمہ کر دیا گیا۔

حالت اختیار کرے اُس کو آخر تک ترک نہیں کرنا چاہئے۔ جوانی میں اگر ڈاڑھی چڑھانے کی عادت ہو جائے تو سن شیخوخت تک اس وضع کو نباہنا ضرور ہے، اور بچپن میں اگر کا مدار ٹوپی پہننے کا لپکا پڑ جائے تو بڑھاپے کے بھر پائے ہوئے چہرے کو بھی اُس سے محروم نہیں رہنا چاہئے۔

چنانچہ معتبر راویوں سے سنا گیا ہے کہ دو بزرگوار شیخ خانی جن کا سن شریف ساٹھ پینسٹھ سے متجاوز ہو گیا تھا اور نہایت متقی اور متورع آدمی تھے ہر جمعہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ شاہ صاحب بھی اُن کی کمال تعظیم کرتے تھے۔ با ایں ہمہ تقدس دونوں حضرات ڈاڑھی گھٹواتے تھے۔ بعضے منہ پھٹا آدمیوں نے جو اُن پر اعتراض کیا تو یہ فرمایا کہ ہم خود اس حرکت سے منفصل ہیں مگر کیا کریں جو وضع قدیم سے چلی آتی ہے اُس کے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے

اسی طرح ایک شریفوں کی بستی میں ایک صاحب سن رسیدہ بڑے نازی اور پرہیزگار تھے مگر عشاء کی نازکھی نہ پڑھتے تھے لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ بچپن میں تو اس سبب سے نہ پڑھی کہ کھانا کھاتے ہی شام سے سو رہتے تھے، جوانی میں لبو و لعب مانع رہا، اب بڑھاپے میں نئی بات کرتے ہوئے جی ہچکچاتا ہے۔

(خیر ہم اپنے قدام کی اس رائے پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ اُس وقت زمانے کا مقتضایہ ہی تھا۔ سلطنتِ مغلیہ پر زوال آچکا تھا، ترقی کی راہیں نکتہ و فساد کے سبب چاروں طرف سے سدود تھیں، طبیعتوں پر مایوسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی، ایسے وقت میں

(۱) شاہ عبدالعزیز۔ ہندوستان کے قابلِ فخر اور مایہ ناز محدث حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نامور فرزند اور نہایت قابل اور عالم باعمل بزرگ تھے تفسیر فتح العزیز، تھنا عشریہ اور سر الشہادتین آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ ۱۱۵۹ھ (۱۷۴۶ء) میں پیدا ہوئے اور ۱۲۳۲ھ (۱۸۱۷ء) میں انتقال فرمایا۔

تنزل کے جس قدر آثار مسلمانوں میں پائے جاتے تھوڑے تھے۔ مگر ہم کو اپنے معصروں کے حال پر بے اختیار رونا آتا ہے جو اس امن اور آزادی کے زمانے میں بھی وضعداری کے حصار سے باہر نہیں نکلتے اور مقتضائے وقت کو نہیں دیکھتے۔ نہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور نہ اوروں کی ترقی کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی بہت حالت سے کل کر اچھی حالت میں آنا چاہتا ہے اُس کو زرا متلون مزاج یا بے استقلال ہی نہیں بلکہ اُس پر انواع و اقسام کی رائیں لگاتے ہیں جن میں سب سے ہلکا الحاد کا فتویٰ ہے۔

ثالثہ ملکوں میں آج کل ترقی کی یہ صورت ہو کہ جو شخص پانچ سات برس کہیں پر دیں میں رہ آتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وطن میں پہنچ کر اُسی وقت وہاں کی عام مجلسوں میں شریک ہو جائے۔ جتنے دنوں وہ باہر رہتا ہے اتنی مدت میں وہاں اس قدر ترقی ہو جاتی ہے کہ یہ وہاں پہنچ کر ایک دوسرا عالم دیکھتا ہے اور اپنے ننیں اس شعر کا مصداق پاتا ہے۔ عبارت کو تہ و دل تنگ و خاصان ملک زیا چہ و اندر و صحرائی طریق کار سازی را بچ یہ ہے کہ آیت کُلُّ شَيْءٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کے معنی ایسے ہی ملکوں میں جا کر کھلتے ہیں۔ اور انسان کا اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الرحمن ہونا وہیں جا کر ثابت ہوتا ہے نہ کہ ہندوستان میں اور خاص کر ہمارے بھائی مسلمانوں میں جن کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی فیاضی ایک خاص حد تک محدود و معلوم ہوتی ہے اور اس آیت کے معنی صرف اعتقادِ تسلیم کرنے پڑتے ہیں کہ ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْاَلْبَرِّ وَالْاَفْخَرِّ وَرَدَّاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ اَكْثَرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا فَضِيلًا“۔

(۱) یہ آیت پندرھویں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع کے آخر میں ہے ”اور البتہ ہم نے بزرگی دی انسان کو اور اس کو بحر و بر پر حاکم بنایا اور تمام پاکیزہ اشیاء میں اُس کے لئے سامانِ ساش دیکھے اور جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اُن میں سے اکثر پر انسان کو فضیلت دی“۔

بار خدا یا! ہماری قوم کو تقلیدِ بیجا اور وضعِ داری بے سروِ پاسے نجات دے اور
 اُن کو دینی و دنیوی ترقیات پر آمادہ کر۔ اُن کا ادب اُن کو قدما سے آگے نہیں بڑھنے
 دیتا اور اُن کی وضعِ داری سستی سے بلندی کی طرف نہیں جانے دیتی، کاش یہ بے ادب
 متلون مزاج ہی بن کر قدم آگے بڑھائیں اور جو ہر قابل کی قدر پہچانیں جو تو نے نبی انسان
 کے تمام اگلے اور پچھلے طبقوں کو یکساں عنایت کیا ہے ۵

سرِ روحانیاں داری بے خود را نہ دیدی بخواب خود در آتا قیلہ روحانیاں بینی

۵۔ مدعیان تہذیب کی بد اعمالیاں

یہ مضمون مولانا کی مشہور نظم ”ذمہ قیصری“ کے ایک طویل فٹ نوٹ کی نقل ہے۔

یہ نظم مولانا نے سترہ صدیوں میں لکھی تھی اور ایک انگریزی نظم کا ترجمہ ہے۔

انگریزی مورخوں اور شاعروں کو جب یہ منظور ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی رحمدلی اور انسانی ہمدردی پر فریفتہ اور مسلمانوں پر غضبناک اور برا فروختہ کریں تو وہ محمود و غزنوی اور تیمور وغیرہ کی سختی اور تشدد کو خوب چٹھک چٹھک کر جلوہ گر کرتے ہیں۔

مسٹر ایٹوک ایک انگریز مصنف نے دربار قیصری منعقدہ سترہ صدی کے موقع پر ایک انگریزی نظم لکھی تھی جس کے تین حصے تھے۔ پہلے حصے میں ہندوستان اور مسلمان بادشاہوں اور انگریزی سلطنت کی ابتدا اور ترقی کا ذکر ہے۔ دوسرے اور تیسرے حصے میں ان ہندوستانی رؤسا اور والیان ریاست کا تذکرہ ہے جو دربار قیصری میں شریک ہوئے تھے۔ پہلے حصے میں مصنف نے بعض مسلمان بادشاہوں پر نکتہ چینی کی ہے جس کے ایک بند کا ترجمہ مثلاً پیش کیا جاتا ہے۔

پھر مرا اسلام کے اقبال کا تارا بلند	بانہ بندوستان چھوٹے ہانکا سمنہ
وہ مسلمانوں کے حق میں ابر حجت تھا مگر	ہندوؤں کے دل سے اسکے تہم کو دور نہ
وہ پہنچتا تھا جہاں ہوتی تھی ال آفت پنا	اور چلتا تھا جہاں اسکے آسپ گزند
غش غش آتے تھے ٹہری کج کو پیچہ ہاں	سانس لیتا تھا جہاں ہاں زور زور نہ
روز نہ تھا جس کو کھیتی نہ ہوتی تھی ہری	صلح سے بھگتا نہ تھا ہوتا تھا جو شعلہ بلند
خوف تھا دل میں خدا کا اور نہ کچھ بندن رجم	قتل و تاراج تھا اک با زنی سلطانہ

جب وہ آیا تھا تو سر تا پا لکشاں تھا بیک

جب گیا یہاں سوزِ شہرِ دشتِ مریاں تھا ہر ملک

اسی طرح ایک اور انگریز نے محمود کے شعلے کچھ اشعار نظم کئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے
 لے ملک زرنکارِ قدم ہے یہ وہ کونسا حلے جس کے ہے ترے ارکان میں زلزلہ
 وہ تیرے قصر اور ستوں دارِ سائیاں معبودہ جو پہاڑوں کے غاروں میں نہیں
 ٹھاکرا اور ان کے مندر راجا اور ان کے تخت حلے اُس کے آگے پڑا سب بیعتِ سخت
 بتلا غضب کا کون سا وہ ہوتا کس ہے لے ملک زرنکار وہ غزنین کی خاک ہے
 آتا ہے لوٹا ہوا اس بزمِ گاہ میں پھرتے ہیں کبھرتے تاجِ بہت اسکی راہ میں
 کتے جو اُس کے ساتھ شکاری ہیں بے شمار اُن کے گلوں میں ہیں وہ جو اہرنگار ہمارے
 بے رحم فوج لائی ہے جو لوٹ مار کر مقتول رانیوں کے گلے سے اتار کر
 کرتا ہے قتل لڑکیوں کو وہ گھروں کے بیچ اور بے گنہ بچاریوں کو مندروں کے بیچ
 اگرچہ ان دونوں شاعروں نے محمود کے تشدد کو بہت مبالغہ کے ساتھ بیان کیا ہے
 مگر حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ان کے بعض بادشاہوں کی ظالمانہ کارروائیاں گو وہ کسی
 ہی تاریکی اور وحشت کے زمانے میں کی گئی ہوں ہمیشہ باعثِ شرم و ندامت رہیں گی۔
 لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو اس دہشت سے پاک ہو؟
 یورپ کی تاریخ سے ظاہر ہے کہ وہاں کی شائستہ قومیں جو آج اپنے سوا تمام دنیا کی قوموں کو
 وحشی یا نیم وحشی کا خطاب دیتی ہیں محمود کے زمانے میں بلکہ اُس کے بعد کئی صدیوں تک
 ایشیا سے ہر اتب زیادہ وحشت و خوریزی و بے رحمی میں مبتلا تھیں۔
 اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہی نوعِ انسان کی دو خصلتیں نہ کبھی بدلی ہیں نہ ہونگی
 بدلنے کی امید ہے۔

(۱) طمع اور خود غرضی

(۲) زبردستوں کا زیر دستوں کو دلنا اور پینا۔

بس طرح مگر مچھ، مچھلیوں اور مینڈکوں کو، یا شیر اور چلتا ہرن اور تیل گائے کو نوش جان کرنا ہے اسی طرح جو انسان قوی اور زبردست ہیں وہ ضعیف اور کمزور انسانوں کے شکار کرنے سے کبھی درگزر نہیں کرتے۔

سولہویں صدی کو جس میں اہل یورپ امریکہ میں جا کر آباد ہوئے (کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا۔ اس صدی میں یورپ کی بعض قوموں کے ہاتھ سے امریکہ کے اصلی باشندوں پر کوئی ظلم اور کونسی بے رحمی ہے جو روا نہیں رکھی گئی۔ میکسیکو اور پیرو جو کہ امریکہ کے دو نہایت ملک تھے وہاں کے مفتوحین پر جو وحشیانہ ظلم ہسپانیہ والوں نے کئے اُن کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ کورٹیز جو کہ ہسپانیہ کا رہنے والا اور میکسیکو کا فاتح تھا اُس نے اور اُس کے بعد نئے آنے والے ہرنیلوں نے یہ ٹھکان لیا تھی کہ میکسیکو کو قاطبہ ویران کر دیجئے اور وہاں سب کچھ کی ایک کولونی (آبادی) آباد کیجئے۔ چنانچہ جہاں تک اُن سے ہو سکا وہاں کے قدیم باشندوں کے نیست و نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ کورٹیز نے میکسیکو کے شہنشاہ مونٹسی زو ما کو گرفتار کر کے اٹلاٹکا دیا اور اُس کی رعایا کو اُس کی آنکھ کے سامنے جلایا اور قتل کرایا۔ بڑے بڑے الاؤ لگے ہوئے تھے جن میں ہزار ہا بنی آدم عام طور پر بے کلف جلا جاتے تھے۔ معصوم بچوں کے روبرو اُن کی مائیں اور باپ بہ ہزار عقوبت و سختی آگ میں جھونک دے جاتے تھے۔ دیہات اور جنگلوں میں ہزاروں آدمی شکاری کتوں سے پھڑوا دے جاتے تھے۔ یہ ہسپانیہ کے دہی مقدس اور بے عیب عیسائی تھے جنہوں نے کافروں (یعنی مسلمانوں) کو غرناطہ سے ایک ناپاک اور گہنگار قوم ہونے کا الزام لگا کر کالا تھا اور جن کا قول تھا کہ دنیا ظالم اور بد دین مسلمان اس لائق نہیں ہیں کہ فرشتہ صفت عیسائیوں کے ہمسائے اور ہم وطن ہو کر رہیں، اندازہ کیا گیا ہے کہ تقریباً ایک ملین (دس لاکھ) بنی آدم ان مقدس عیسائیوں کے ہاتھ سے طعن طرح کی عقوبت اور سختی کے ساتھ مارے اور جلائے

یہی حال کچھ دنوں بعد پیرو کا ہوا۔ یہ ملک جنوبی امریکہ میں بحر الکاہل کے کنارے پر واقع ہے۔ فرنیس سلوپیرو کو غالباً اٹلی کا رہنے والا ایک مجھول انسب آدمی تھا اُس کو جنوبی امریکہ میں فتوحات کرنے اور وہاں سے سونا چاندی روٹنے کا مدت سے خیال تھا۔ اُس نے پنا یا اُس کے قریب کسی مقام میں ایک جماعت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ایک بڑا جہازوں کا اور کچھ پاء اُس کے ماتحت ملک پیرو کو جس کے ٹول کی بہت شہرت تھی روانہ کریں۔ چنانچہ اس سامان کے ساتھ وہ وہاں پہنچا اور ایک دو پھیرے کے بعد اُس ملک پر قابض ہو گیا۔ پھر تو کوئی ظلم اور تعدی ایسی نہ تھی جو پیرو کے اصلی باشندوں پر جائز نہ رکھی گئی ہو۔ اُن سے سونا اور چاندی جھین جھین کر اپنے ملک کو بھیجتا تھا۔ ہزاروں بندگان خدا اُس کے ظلم و ستم کے باعث ملک چھوڑ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، جہاں وہ آخر کار فاقے کر کے مرجاتے تھے اور ہزاروں قتل کرائے جاتے تھے۔ تمام مورخوں کا اتفاق ہے کہ ایسی بریجی کبھی دنیا میں نہیں ہوئی۔

انگریزوں کا بیان ہے کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں پر بہت سختی نہیں کی گئی۔ اگر یہ بیان صحیح ہے تو وہاں سختی کی کچھ ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ بیچارے اس درجہ نامہوار، بیڈل اور ناشائستہ تھے کہ انگریز فاتحوں کی صورتیں، ٹیپ ٹاپ اور چک دمک دیکھ کر شرم کے مارے زمین میں گرے جاتے تھے اور کسی طرح ممکن نہ تھا کہ اُن کے پڑوس میں رہ سکیں جس قدر انگریز مہاجروں کی تعداد آسٹریلیا میں بڑھتی گئی، وہ لوگ ملک کے اندرونی حصے میں غائب ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ وہیں معدوم ہو گئے۔ اب شاید وہاں در کہیں کہیں اندرونی پہاڑوں کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔

تسمانیہ^(۱) کے قدیم باشندے جو ایک خوش بشرہ نگران سویلا نڈ قوم (ناتریت یا نتہ)

(۱) تسمانیہ۔ براعظم آسٹریلیا کے ایک صوبے کا نام ہے۔

تھی، یورپ والوں کی ہسائنگی کے باعث بالکل فنا ہو گئی۔ یہاں تک کہ اب ایک منفس بھی اُن کی نسل کا باقی نہیں۔

پس آسٹریلیا کے قدیم باشندے جو انڈین والوں سے بھی زیادہ بدقوارہ اور ناشائستہ تھے، انگریز جیسی اعلیٰ درجہ کی شائستہ قوم کے پڑوس میں کیونکر ٹھہر سکے تھے۔ تو بجلوہ چوں در آئی، اہل از سرترحم ہمہ جاکندنادی پئے آستہ ز کردن اگر فی الواقع انگریزوں نے آسٹریلیا والوں پر سختی نہیں کی تو یہ اُن کی عین دانائی تھی کہ انہوں نے مفت کی بدنامی نہیں لی اور تمام براعظم اُن کے لئے خود بخود خس و خاشاک سے پاک ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے نے علم و ہنر میں اس قدر ترقی کی ہے اور وہ دوسرے حصے کے انہائے حصے سے اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اگلے زمانے کے فاتح اور کشور کشا جن ناجائز ذریعوں سے مفتوحین کی دولت و ثروت اور سلطنت کے مالک ہوتے تھے اُن ذریعوں کے کام میں لانے کی اب مطلق ضرورت نہیں رہی جس قدر مال و دولت پہلے قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ سے حاصل کیا جاتا تھا اُس سے اضافہ مضاعفہ اب صنعت و تجارت کے ذریعہ سے خود بخود کھپا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب دو ایسی گورنمنٹوں کے درمیان جن میں سے ایک شائستہ اور دوسری ناشائستہ ہو تجارتی عہد نامہ تحریر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شائستہ گورنمنٹ بغیر اس کے کہ ملدی لگے نہ ٹھکری، دوسری گورنمنٹ کے تمام ملک و دولت و منافع و محاسن کی بالکل مالک ہو گئی، کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

نہیں خالی ضرر سے وشیوں کی لوٹ بھی لیکن
حذر! اُس لوٹ سے جو لوٹ ہے علمی و اخلاقی
نہ گل چھوٹے نہ برگ و بار چھوٹے تو نہ گلشن میں
گیلیمینی ہو یا لٹس ہو گلپیں! یا ہے قسراتی
شاید ان شعروں میں کچھ مبالغہ ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ جو نتیجہ اگلے زمانے کے غارتگر
کی لوٹ کھسوٹ سے مترتب ہوتا تھا اُسی نتیجے کے قریب قریب یہ شائستہ لوٹ بھی پہنچا

دی ہے۔

(کروڑوں اہل صنعت و حرفت جن کی دستکاری مکینکس، کلوں، مشینوں، ہر کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتی، نان، شنبینہ کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ فلاحیت پیشہ لوگوں پر یہ پتا پڑتی ہے کہ زمین کی پیداوار جس قدر کثرت کے ساتھ غیر ملکوں کو جاتی ہے اسی قدر ملک میں زیادہ کاشت کا تردد کیا جاتا ہے اور اس سبب سے روز بروز زیادہ لاگت لگانی پڑتی ہے اور محنت کا کافی معاوضہ نہیں ملتا۔

پولیکل اکانومی (علم سیاست، مدن) کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ قدرتی پیداوار کی جس قدر زیادہ مانگ ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کے بہم پہنچانے میں زیادہ لاگت اور زیادہ محنت صرف ہوتی ہے اور مصنوعی چیزوں کی جس قدر زیادہ طلب ہوتی ہے اسی قدر ان پر کم لاگت آتی ہے اور کم محنت صرف ہوتی ہے {

ملکی تاجروں کے لئے جو کہ شاستہ ملکوں کی مصنوعی چیزوں کی تجارت کرتے ہیں اول تو اوپر ولسے منافع کی کچھ گنجائش ہی نہیں چھوڑتے اور اگر قدر قلیل (جیسے آٹے میں نمک) کچھ فائدہ ہوتا بھی ہے تو اپنے ملک کی نہایت ضروری اور ناگزیر اشیاء کا نرخ گراں ہونے کے سبب ان کی کمائی میں سے بہت کم پس انداز ہوتا ہے اور جس قدر ہوتا ہو وہ غیر ملکوں کی آرائشی اور غیر ضروری چیزوں کے خریدنے میں جو باوجود کمال تھافت اور لطافت کے نہایت ارزاں دستیاب ہوتی ہیں صرف ہو جاتا ہے۔ پس ان کو بھی فایزہ الہی اور آسودگی کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر سود و سوسو میں دو چار ایسے نکل بھی آتے ہیں جو اپنے ملک میں مفرا الحال سمجھے جاتے ہیں ان کا معاملہ اور لین دین ان کروڑ پیوں سے ہوتا ہے جن کے مقابلے میں وہ اپنے تئیں محض مفلس اور قلابچ تصور کرتے ہیں اور جن کی مانگ کے خوف سے ہمیشہ دوا لہ کل جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

خلاصہ یہ ہو کہ طمع، خود غرضی اور زبردستوں کا زیر دستوں کو دلتا اور پسینا تاریکی اور

دشت کے زمانے میں تھا اُسی کے قربِ قرب اب بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دولت گھیسنے کے لئے پہلے جبر و تعدی کی ضرورت تھی اب اُس کی کچھ ضرورت نہیں رہی، اُن سولائزڈ وحشی، دنیا کی دولت سولائزڈ (مہذب) دنیا کی طرف خود بخود کھینچ چلی جاتی ہے۔

ایک اثر دہا شیر کو بہت بُرا بھلا کہہ رہا تھا کہ تو کیسا بے رحم ہے کہ ہمیشہ جانداروں کا خون پینے کی فکر میں رہتا ہے اور شکار کی دھن میں دور دور کے دھاوے کرتا ہے۔ تمام جنگلوں میں تیری دھاک ہے، آج اس سرن کو پھاڑ ڈالا، کل اُس پاٹھ کے ٹکڑے اڑا۔ ایسی خونخواری پر مکر باندھنی اچھی نہیں ہے۔ شیر نے کہا قبلہ! اگر میرے سانس میں بھی ایسی کشش ہوتی کہ دور دور سے جانور خود گھسے ہوئے منہ میں چلے آتے اور میری حرص و آرزو کی آگ کو بجھا دیتے تو میں بھی ہرگز کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرتا۔

مع ذلک اگر کہیں آزادی تجارت میں کوئی مزاحمت پیش آتی ہے اور بغیر جبر و تعدی کے کام نہیں چلتا تو اہلی سے اہلی درجہ کی شناسختہ قوم بھی سب کچھ کرنے کو موجود ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آزادی تجارت کی مزاحمت رفع کرنی عین انصاف ہے، حالانکہ آج تک پولٹیکل اکانومی نے اس بات کا تصفیہ نہیں کیا کہ فری ٹریڈ (FREE TRADE) کا قاعدہ مطلقاً قرین انصاف ہے یا خاص خاص صورتوں میں خلاف انصاف بھی ہو سکتا ہے۔ گلیڈسٹون کا فائدہ فری ٹریڈ میں ہے اس لئے وہ اسی کو عین انصاف سمجھتا ہے، فرانس اور یونان اسٹیس (اضلاع متحدہ امریکہ) اس کو اپنے حق میں بالفعل مضمر سمجھتے ہیں اس لئے وہ اس کو جائز نہیں رکھتے۔

لیکن انصاف شرط ہے جن حکمتوں اور تدبیروں سے آج کل دنیا کی دولت گھسیٹی جاتی ہے، اُن پر بخلاف اگلے زمانے کی جاہلانہ لوٹ کھسوٹ کے کچھ اعتراض

نہیں ہو سکتا۔ مشہور ہے کہ حکیم علویؒ خاں جو کہ محمد شاہ کا معالج اور نہایت حاذق طبیب تھا، اس کے زمانے میں ایک عطار بھی اس کے نسخے دیکھتے دیکھتے علاج کرنے لگا تھا۔ لوگوں نے اس کا ذکر علویؒ خاں کے سامنے بھی کیا اور یہ کہا کہ ”جس قدر مرض آپ کے علاج سے اچھے ہوتے یا مرتے ہیں اسی کے قریب اُس کے علاج سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں“ علویؒ خاں نے کہا ”بلے! لکن من بقاعدہ می کشم و آں قزم ساق بے قاعدہ می کشد“

(۱) حکیم علویؒ خاں دراصل خطاب پور۔ اصلی نام محمد ہاشم تھا۔ سنہ ۱۶۶۹ء میں بمقام شیراز پیدا ہوئے۔ بڑے ہوئے پورے اللہ میں ہندوستان آئے اور شہزادہ محمد اعظم (ابن حضرت عالمگیر) کے ہاں ملازم ہوئے۔ محمد شاہ کے دربار میں منصب شش ہزاری پر فائز اور خطاب متہالملک سے نوازا ہوئے اور بادشاہ نے ان کو چاندی میں گلو کر سب چاندی ان کو مرحمت فرمائی۔ سلطنت کی اتاری کی بدولت جب محمد شاہ کے زمانے میں نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو واپسی پر ان کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ وہاں سے حج کرتے ہوئے سنہ ۱۷۰۷ء میں دہلی چلے آئے اور سنہ ۱۷۱۱ء میں انتقال فرمایا۔ نامی طبیب اور حاذق معالج تھے۔ جامع الجوامع طب میں ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔

۶۔ الدینِ مسر

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ھ ۱۸۷۹ء) صفحہ ۱۳

دینِ برحق کی شان یہ ہو کہ اُس میں کوئی چیز انسان کو مجبور کرنے والی نہ ہو۔ نہ اعتقاد میں کوئی محال بات تسلیم کرائی جائے۔

.....
 نہ عبادات میں کوئی بوجھ ایسا ڈالا جائے کہ عاجز بندوں سے اُس کی برداشت نہ ہو سکے۔ کھانے پینے۔ پہننے اور برتنے کی چیزوں میں اُن کے لئے اُسی قدر روک ٹوک ہو جیسے طبیب کی طرف سے بیمار کے حق میں ہوتی ہے۔ اُس کا بڑا مقصد اخلاق کی تہذیب اور نفس انسانی کی تکمیل ہو۔ اُس میں عبادت کے طریقے ایسے عمدہ ہوں جن میں مشقت کم اور فائدہ بہت ہو۔ اُس کے اصول ایسے جامع ہوں کہ ایک نیکی میں بہت نیکیاں مندرج ہوں۔ اُس میں کوئی بندش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی واجب آزادی سے دست بردار ہونا پڑے۔ اس میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان پر ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں اور وہ خلافتِ رحمانی کا منصب حاصل کرنے سے محروم رہ جائے اور جس خوابِ یغما سے اُس کے بنی نوع بہرہ مند ہیں اُس میں اُن کا شریک نہ ہو سکے جیسے ایک کوتل گھوڑا جو اپنے ہم جنوں کو خنجر میں آزاد اور بے قید چرتا اور کلول کرتا دیکھتا ہے مگر خود اپنے مالک کے بس میں ایسا مجبور و ناچار ہے کہ اُن کو حیرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہو لیکن ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا اور بوجھ میں لدا ہوا پیٹ چاٹ چلا جاتا ہے۔

صرف دینِ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جب اس کی اصل مابیت پر نظر کیجاتی ہو تو وہ نہایت پاک اور سچا دین ثابت ہوتا ہے۔ یہ دین انسان کی آزادی کو قائم رکھتا ہے اور اُس کو کسی دشوار بات کے کرنے یا ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس میں تثلیث اور کفارہ

جیسی کوئی انوکھی بات تسلیم کرنی پڑتی ہے نہ رہبانیت جیسی کوئی سخت مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔

خدا تعالیٰ نے اس دین کے آسان ہونے کو اپنے کلام پاک میں طح طح سے بتایا ہے چنانچہ فرماتا ہے (۱) یُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَىٰ وَلَا يُؤَيِّدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرة) (۲) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِكْرَاحًا وَلَا سَوْءًا (بقرة) (۳) مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج) (۴) یعنی (۱) ”خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا (۲) خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا (۳) خدا نے دین میں تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کی۔

ہمارے ہادی اور رہنما نے بھی اس ضروری بات کو طح طح سے امت کے خاطر نشین کیا ہے چنانچہ فرمایا اِنَّ الدِّينَ يُسْرًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ الدِّينَ اَحَدًا اِلَّا عَلَيْنَا (بخاری) یعنی دین آسان ہے اور جو کوئی اس دین میں سختی اختیار کرے گا وہ آخر کو عاجز اور دروازہ ہوگا (یعنی اعمال شاقہ سے تھک کر ضروری فرائض بھی ترک کرنے لگیگا) یہ بھی فرمایا کہ بعثت بالحنيفة السمحة البيضاء (بخاری) یعنی میں وہ شریعت لایا ہوں جو آسان اور روشن ہے۔ یہ بھی کہا کہ خُذُوا مِنْ اَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ یعنی وہ اعمال اختیار کرو جن کے تم تحمل ہو سکو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مُبَشِّرِينَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَمْرًا مِّنْ دُونِ الَّذِي بَعَثْتُكُمْ بِهٖ لَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّعْتَبَرُونَ (احزاب) (۱) اسے اسلام والو تم سہل گیر بھیجے گئے ہو نہ سخت گیر۔ اُس نے نجات کا مدار صرف ایک نیکی یعنی توحید پر رکھا جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور یہ کہا مَن شَهِدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ صَادِقًا جَاهِدًا حَسَنًا الْجَنَّةَ - اُس نے استحقاق رحمت سے صرف ایک بدی یعنی شرک کو مستثنیٰ کیا جو تمام بدیوں کی جڑ ہے اور یہ کہا کہ مَن قَاتَلَ كَافِرًا يُّسِرْ لِهٖ بِاللَّهِ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ (۲)

(۱) یعنی جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجتا تھا اُس پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا۔

تعصب جو کہ انسان کی ترقی کا سخت مانع ہے اُس کے ناگوار بوجھ سے اسلام کو طح طرح سے سبکدوش کیا گیا۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّارِ كَرِيْماً كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی اگر تم اُمم سابقہ کا علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو زید بن ثابتؓ کو سریانی زبان سیکھنے کے لئے ارشاد ہوا۔ بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی صاف صاف اجازت دی گئی۔ ہر مسلمان کو آگاہ کیا گیا کہ ”و انشدی کی بات مومن کی گم شدہ پونجی ہے پس جہاں کہیں اُس کو لے وہ اُس کا زیادہ خدا رہے“ یہ بھی صاف صاف ارشاد ہوا کہ مَنْ دَعَا إِلَى عَصْبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ تَمَاتَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصْبَتِهِ فَلَيْسَ مِنَّا۔ یعنی جس نے تعصب کی طرف بلایا یا تعصب کی حالت میں مر یا تعصب کی بنیاد لڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لئے حلال کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ كَانَ مُحِبًّا مُّوَافِقًا أَهْلَ الدِّنَارِ فِي مَا كَانُوا يَوْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ (شمالی ترجمہ) یعنی جس بات میں کوئی نص صریح نہ ہو اس میں موافقت اہل کتاب کی پسندیدہ ہو۔

لونڈی غلاموں کی اس قدر طاقت کی گئی کہ وہ حقیقہً یا حکماً ہمیشہ کے لئے آزاد کئے گئے۔

رائے انسانی کو یہاں تک آزادی حاصل ہوئی کہ نبی کے حکم کی نسبت جبر وہ اپنی رائے سے دے لوگوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیا گیا۔ خود نبی کریم صلیم کو یہ حکم ہوا کہ ”مسلمانوں سے مشورہ لیا کرو“

سفر، خوف یا مرض وغیرہ کی حالت میں عبادات مفروضہ میں طرح طرح کی آسانیاں کی گئیں۔ یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر کہیں قبلے کی سمت محقق نہ ہو تو اسکل سے کوئی سی سمت مقرر کر کے اُسی طرف نماز پڑھ لو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو تین روزے رکھ کر رمضان کو ختم کر دو۔ اگر یانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اگر کپڑا نہ ہو تو تنگے بدن نماز پڑھ لو۔

الغرض اس پاک دین میں جب تک وہ اپنی اصلیت پر برقرار رہا کوئی خیر انسان کی واجبِ امتگ اور خوشی اور آزادی کو روکنے والی نہ تھی مگر افسوس ہے کہ وقتاً بعد وقت اور جتنا بعد میں اُس پر حاشیے چڑھتے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اُن کی کثرت اس درجہ کو پہنچی کہ متن اور حاشیوں میں تمیز کرنی دشوار ہو گئی بلکہ وہ متن بالکل نظروں سے غائب ہو گیا۔ پہلا حاشیہ جو اس ملت بیضا پر چڑھا یا گیا وہ یہ تھا کہ جو باتیں رسولِ خدا نے محض اصلاحِ معاش کے لئے تعلیم فرمائی تھیں اور جن کا مدار صرف مصالحِ دنیوی پر تھا وہ بھی شریعت میں داخل کی گئیں اور اُن کو بھی ضروریاتِ دین سے سمجھا گیا، حالانکہ یہ ایک صریح مغالطہ تھا جس کو خود رسولِ کریمؐ نے اپنی زندگی میں حل کر دیا تھا۔

اصل یہ ہے کہ جس قوم میں رسولِ خدا صلعم مبعوث ہوئے تھے اُس کی اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں زمانہ جاہلیت کے امتداد سے معالجہ اور اصلاح کی محتاج تھیں جس طرح اُن کے عقائد اور اخلاق بگڑ گئے تھے اُسی طرح اُن کا طریقِ تمدن اور طرزِ معاشرت بُری حالت میں تھا۔ وہ جیسے مبدا و معاد سے غافل تھے ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کے آداب سے ناواقف تھے، اُن کی مجلسیں تہذیب سے معرتھیں، اُن کے معاملات وحشیانہ تھے اُن کا طریقِ معاش بے ڈھنگا تھا۔

پس اُس دین کے مادی اور دنیا کے رہبر نے جیسا اپنے منصبی فرائض یعنی تبلیغِ احکامِ الہی کو ضروری سمجھا اور اُن کو مبدا و معاد کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اُن کے عقائدِ باطلہ اور اخلاقِ رذیلہ کی اصلاح فرمائی اس طرح رقبہِ نوعی اور قومی بہرہ رومی کے مقتضا سے اُن کے طریقِ معاش کو بھی درست کیا، اُن کی مجلسوں میں تہذیب پھیلانی، لباس اور طعام کے آداب سکھائے، نشست و برخاست کے قاعدے بتائے، سلام، مصافحہ، معافیت، تہنیت، تعزیت، ہمانی، ضیافت، بیاہ، شادی، لین دین، سفر، اقامت، بھیتی، تجارت، حفظِ صحت، دوا دار و غرض مکملہ امور دنیوی کے اصولِ تعلیم فرمائے مگر اُسی قدر جتنے کہ اُس

زمانے اور اس ملک کے مناسب تھے۔

ان دونوں میں سے پہلی تعلیم آپ کا منصبی فرض تھا جس کے لئے آپ مبعوث ہوئے تھے اور جس کی نسبت کلام الہی میں آپ کو یہ ارشاد ہوا کہ **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** اور امت کو یہ حکم ہوا کہ **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خُذُوا مِنْهُ وَامَّا حَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا** اسی کا نام شریعت رکھا گیا اور اسی کی مخالفت پر ضلالت کا اطلاق کیا گیا۔

دوسری تعلیم جو کہ معاش سے علاقہ رکھتی تھی وہ آپ کے منصبی فرائض سے باہل علیحدہ تھی، نہ اس کی تعمیل امت پر فرض کی گئی اور نہ اس کے خلاف عمل درآمد کرنے کی ممانعت ہوئی۔ اور اسی تعلیم کی نسبت آنحضرتؐ نے یہ ارشاد فرمایا کہ **لَا تَمَّاؤُنَا بَشَرًا إِذَا أَمَرْنَاكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ خُذُوا بِهِ وَلَا إِذَا أَمَرْنَاكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ سِوَايَ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ**۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (قدس سرہ) نے اپنی کتاب

(۱) ”یعنی اسے رسول ابجو کچھ پر تیرے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو“

(۲) ”یعنی جو کچھ رسول تم کو ملے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے پس اس سے باز رہو“

(۳) ”یعنی یقیناً میں بھی (تم جیسا) ایک آدمی ہوں جب دینی امور میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کی تابعداری کرو۔ اور دنیوی امور میں اپنی رائے سے میں کچھ کہوں تو بیشک میں انسان ہوں“ (یعنی غلطی بھی کر سکتا ہوں)

(۴) حضرت شاہ ولی اللہ یار بیسویں صدی کے مجدد و عظیم۔ زیر دست عالم۔ بے نظیر فاضل اور اعلیٰ بابا کے محدث تھے۔ ۴ شوال ۱۲۰۲ھ (۱۷۸۷ء) کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا اور پندرہ سال کے تھے جو حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، علم کلام، تصوف، طب، صرف و نحو، معانی و بیان اور علم ہندسہ و حساب وغیرہ تمام مروجہ وقت علوم میں کامل دستگاہ حاصل کر لی اور مدرسہ حبیبیہ

حجۃ اللہ البالغہ کے ساتویں بحث میں اس بات کا بیان کیا ہے کہ احکام شرعیہ کو احادیث نبوی سے کیونکر استنباط کرنا چاہئے؟ اور اس بحث کے پہلے باب میں احادیث نبوی کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے۔

ایک وہ قسم ہے جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہے اور جس کی نسبت کتاب اللہ میں ارشاد ہوا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی ”جس بات کا رسول تم کو حکم دے اُسے مان لو اور جس بات سے وہ تم کو روکے اُس سے باز رہو“ اس قسم کو علم آخرت اور علم عجائب ملکوت اور علم شرائع و احکام اور علم اخلاق و فضائل اعمال میں منحصر کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی قسم سے ہماری غرض متعلق ہے اور اسی کو ہم اس بحث میں بیان کریں گے (یعنی جو باتیں دنیوی تعلیم سے علائقہ رکھتی ہیں وہ اس کتاب کے مباحث سے خارج ہیں)۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”دوسری قسم وہ ہے جو تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتی اور جس کی نسبت آپ نے فرمایا ہے کہ ”میں صرف ایک آدمی ہوں، جب میں تم کو تمھارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس کو مان لو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو لایہ جان لو کہ میں صرف ایک آدمی ہوں۔ اور نیز قصہ میر خٹک“ میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے

میں بیٹھ کر درس دینے لگے حضرت شاہ صاحب ہی وہ سب پہلے بزرگ ہیں جنھوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ۶۳ سال کی عمر میں ۱۱۷۲ھ (۱۷۵۷ء) میں وفات پائی۔

(۱) حجۃ اللہ البالغہ۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تصنیف ہے جو بالاتفاق بڑے پایہ کی کتاب بھی جاتی ہے۔
(۲) کچھ روایات میں ایک درخت نہ ہوتا ہے اور ایک مادہ۔ نہ کے پھول مادہ پر جھاڑنے کو تاہیر کہتے ہیں۔ مسلم نے یہ قصہ رافع بن خدیج سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب آنحضرت مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ کو تاہیر کرتے ہوئے دیکھا پوچھا کیا کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اسی طرح کرتے رہے ہیں آپ

کہ میں نے ایک رائے لگائی تھی سو تم مجھے اُس رائے کی بابت مواخذہ نہ کرو لیکن جب میں کوئی بات خدا کی طرف سے کہوں تو اُسے مان لو کیونکہ میں خدا پر جھوٹ نہیں باندھتا۔“ اس کے بعد شاہ صاحب نے دوسری قسم میں بہت سے ابواب داخل کئے ہیں۔

از انجملہ وہ بیشمار حدیثیں جو طب سے علاقہ رکھتی ہیں یا جو آپ نے اپنے ذاتی تجربہ کی رو سے ارشاد فرمائی ہیں جیسے حدیث عَلَیْکُمْ بِالْاَذْخَرِ یعنی ”جس شکی گھوڑے کی پیشانی پر سفید دھبہ ہو اُسے ڈھونڈ لیا کرو“ از انجملہ وہ افعال جو آپ نے عبادت کی نظر سے نہیں بلکہ عادت کی راہ سے یا قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً کہے ہیں۔ از انجملہ وہ امور جن کا ذکر آپ بھی اسی طور پر کیا کرتے تھے جس طرح آپ کی قوم کرتی تھی جیسے حدیث اِمْرُؤُذَیْنِ اور حدیث خرافہ۔ از انجملہ وہ حدیثیں جو خاص کسی وقت کی مصلحت کے لحاظ سے ارشاد ہوئی ہیں نہ کہ تمام امت کے لئے ہمیشہ کے واسطے ضروری ہیں اور اس اخیر باب کی نسبت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس پر بہت سے احکام محمول کئے گئے ہیں۔ انتہی المختصاً۔

صحابہ کرام بھی جیسا کہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے احادیث نبوی کی نسبت ایسا ہی اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اور آپ کی تمام تعلیمات کو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں جانتے تھے۔

ایک بار کچھ لوگ زید بن ثابتؓ کے پاس حدیث سننے کو آئے۔ انھوں نے پہلے

نے فرمایا۔ شاید اگر نہ کرو تو بہتر ہو۔ انھوں نے چھوڑ دیا۔ اس سال چل کم آیا، لوگوں نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اَللّٰہُمَّ اَنَا بَشَرٌ اَوْ بَعْضُیْ رَوَاتِیْہِمْ یَسْکُرُ کہ آپ نے یہ کہا اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا وَاَکَلْتُ وَاُؤِنِّ بِالظَّنِّ وَلَکِنْ اِذَا حَلَّ نَسِیْتُ عَنْ اللّٰہِ شَیْئًا فَاُخَذَ وَاِیْہِ فَاِنِّیْ لَمَّا کَذَّبْتُ عَلَی اللّٰہِ

(زید بن ثابتؓ آنحضرتؐ وسلم کے حلیل القدر صحابی اور کاتب وحی تھے۔ علم القرآن اسلامی اور

اس سے گمان کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کریں یہ کہا کہ ”میں آنحضرتؐ کے ہمایہ میں رہتا تھا، سو جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ مجھے بلا بھیجتے تھے۔ میں حاضر ہو کر وحی لکھتا تھا۔ پھر جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے تو آپؐ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی باتیں کرنے لگتے تھے اور جب آخرت کا ذکر کرتے تھے تو آپؐ بھی ہمارے ساتھ آخرت ہی کا ذکر کرنے لگتے تھے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تھے تو آپؐ بھی ویسا ہی ذکر کرنے لگتے تھے۔ سو میں ان سب باتوں کو بطور حدیث نبویؐ کے تمہارے سامنے بیان کروں گا“ (حجۃ اللہ البالغہ)

اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابتؓ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بہت سی حدیثیں تمہارے سامنے ایسی بیان کروں گا جو امروین سے علاوہ نہیں رکھتیں مسلم^(۱) اور ترمذی^(۲) بنی ابن عمر^(۳) اور مجاہد^(۴) سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے طواف میں

قانونِ درافت کے نہایت اہم تھے۔ ۲۵ھ (۶۶۶ء) میں بمرور ۵ سال مدینہ میں انتقال فرمایا۔
(۱) صحیح مسلم حدیث کی مشہور کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ مسلم بن الحجاج قشیری نیشاپوری کی تالیف ہے جو بڑے پایہ کے محدث اور علم حدیث کے ماہر گذرے ہیں حضرت امام بخاری کے شاگرد تھے اور بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں۔ ۲۵ رجب ۲۶۱ھ کو انتقال فرمایا۔

(۲) سنن ترمذی۔ احادیث کی مشہور کتاب اور صحاح ستہ میں داخل ہے۔ امام محمد بن علی ترمذی کی تالیف ہے جو حضرت امام بخاریؒ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ ۲۴ رجب ۲۷۹ھ کو وفات پائی۔

(۳) ابن عمرؓ عبد اللہ نام ہے۔ فاروق اعظمؓ خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ بن خطاب کے فرزند گرامی اور بڑے پرہیزگار، عابد و زاہد اور صحابہ میں خاص علم و فضل کے مالک تھے۔ ۳۷ھ (۶۶ء) میں وفات پائی آپ کی عمر ۸۶ یا ۸۷ برس کی ہوئی۔

(۴) حضرت جابر بن عبد اللہؓ انھوں نے اکابر صحابہ میں سے ہیں جنھوں نے کعبہ کے گھراہ ۴۰ غزوات میں شرکت فرمائی۔ ۹۴ سال کی عمر میں ۶۳ھ (۶۶ء) میں انتقال فرمایا۔

رمل کا حکم دیا اور اب تک اسی کے موافق عمل درآمد ہے مگر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں جب حج کا موسم آیا تو انھوں نے طواف میں رمل کرنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ مَا كُنَّا وَلِلرَّمْلِ كُنَّا نَزُولُ يَا بَهْ هُوَ مَا قَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ - یعنی جس قوم کے دکھانے کو ہم رمل کرتے تھے اس کو خدا نے ہلاک کر دیا وحجتہ اللہ

ابوداؤد میں ابوالطفیلؓ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے رمل کیا اور یہ سنت ہو۔ ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط۔ میں نے کہا صحیح کیا ہے؟ اور غلط کیا ہے؟ کہا، رمل کرنا آنحضرتؐ کا تو صحیح ہے مگر اس کو سنت جاننا غلطی ہے۔

ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ رمل کے حکم کو مصالح دنیوی سے جانتے تھے اور عبد اللہ ابن عباسؓ آنحضرتؐ کے فعل کو سنت یا دین نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ

(۱) رمل بازو ہلا کر پہلو انوں کی طرح چلنے کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے بخار سے کفار کہہ مہاجرین کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ضعیف و کمزور یا ہلاک ہو جائیں گے، ان کا گمان غلط کرنے کے لئے آپؐ نے رمل کا حکم دیا تھا۔

(۲) سنن ابوداؤد حدیث کی مشہور کتاب ہو اور صحاح ستہ میں اس کا چوتھا درجہ ہو۔ امام ابوداؤد و سلیمان بن الاشعث جتانی اس کے مؤلف ہیں ۳، سال کی عمر میں ۱۶ شوال ۲۵۷ھ (۶۸۸ء) کو بصرہ میں انتقال پاؤ۔ (۳) ابوالطفیل عامر بن داؤد۔ آٹھ برس کے تھے کہ آنحضرتؐ نے انتقال فرمایا۔ یہ صحابیوں میں سے سب سے آخری شخص تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ آخر ۱۰۲ھ میں آپؐ نے بھی مکہ میں وفات پائی۔

(۴) عبد اللہ بن عباسؓ آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی اور بڑے پایہ کے صحابی تھے۔ ۶۱۹ھ میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے حاکم بھی رہے ہیں۔ ۶۸۸ھ (۶۸۸ء) میں وفات پائی۔

اکثر حدیثیں اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں، طوالت کے خوف سے یہاں نقل نہیں کی گئیں۔
 غرض اس میں شک نہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ احادیث نبوی کا ایسا تھا جو تبلیغ
 رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا تھا مگر غلطی سے وہ بھی اس میں داخل سمجھا گیا اور جو طریقہ تمدن اور
 معاشرت کا اب سے تیرہ سو برس پہلے خاص عرب کو اُس زمانے اور اُس ملک کی ضرورتوں
 کے موافق تعلیم کیا گیا تھا وہ ہر ملک اور ہر قوم کے لئے الی یوم القیامہ واجب العمل اور
 واجب الاذعان ٹھہرا گیا، یہاں تک کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل میں علماء کی
 طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی اُسی طرح ان باتوں کے دریافت کرنے کی بھی حاجت ہوئی
 کہ کھانا کس وضع پر کھائیں؟ لباس کیسا پہنیں؟ جو آئینہ اپنیں یا نوکدار؟ ٹوپی ملکی پہنیں یا بھاری
 برتن چینی کے برتن یا تانبے کے، غیر قوموں کے علوم پڑھیں یا نہ پڑھیں، غیر زبانوں میں سے
 کونسی زبان سیکھیں اور کونسی نہ سیکھیں، غیر زبانوں کے الفاظ حسب ضرورت اپنی زبان میں
 استعمال کریں یا نہ کریں، نسبی وضع کا مکان جس میں ہر موسم کی آرائش ہونی چاہئے یا نہ بنائیں،
 تبا کو میں گڑ ڈال کر پیئیں یا خشک، چائے میں کچا دودھ ملا کر پیئیں یا اونٹا ہوا؟ غرض کہ
 انسان کے تمام قواسم جسمانی اور نفسانی اور اُس کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے تمام
 اعضاء و جوارح پر قیود اور بندشیں لگائی گئیں اور اس کے لئے کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا گیا
 جس میں وہ اپنی ہر نصیب عقل سے بھی کچھ مشورہ یا کام لے سکے۔

دوسرا حاشیہ یہ چڑھا کہ اعمالِ بدنی اور احکامِ ظاہری جو کہ بمنزلہ قالب کے تھے اُن
 میں اس قدر تعمق اور ترقی تھی کہ گئی اور اُن پر اس قدر زور دیا گیا کہ اخلاقِ فاضلہ اور ملکاتِ
 صالحہ جو بمنزلہ روح کے تھے اور جن کے تروتازہ رکھنے کے لئے اعمالِ ظاہری شروع ہوئے
 تھے اُن کی طرف اصلاً توجہ باقی نہ رہی اور دنیوی ترقیات جن کے بغیر دین کی شوکت قائم
 نہیں رہ سکتی مسدود ہو گئیں۔ خدا اور رسول کی نہیں بلکہ فقہاء کی حکامیفات نے عاجز بندوں کو
 ایسا شکنجے میں کھینچا کہ اُن میں دنیا کے بڑے بڑے کام کرنے کا دم باقی نہیں رہا۔

انبیا کی نسبت کا خاص مقصد انسان کے نفس کی تکمیل اور اس کے اخلاق کی تہذیب تھی اور اگرچہ سر بنی بحسب ظاہر ایک جداگانہ شریعت کے ساتھ بھیجا گیا مگر نتیجہ تمام شریعتوں کا واحد تھا۔ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: **شَرَعْنَا لَكَ مِنْ دِينِ مَا وَضَعِي بِهِ نُوحًا قَدْ لَدَّيْ اَوْ حَيْنًا اِلَيْكَ وَمَا وَضَعْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ مُؤْمِنِي عِيسَى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَقْعَبُوا حُفَا فِيْهِ** یعنی ”مقرر کیا تمہارے لئے وہ دین جو تعلیم کیا تھا ہم نے نوح کو اور جس کی وحی بھیجی ہم نے تجھ کو اور تعلیم کیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو اور وہ یہ ہے کہ ہر بار کھودین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو وہی دین تعلیم ہوا جو نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو تعلیم ہوا تھا۔ اور آنحضرت نے فرمایا ہر لہ اِنَّمَا بُعِثْتُ لَكُمْ دِيْنًا مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اِلَّا الْاِسْلَامَ۔ یعنی ”میں صرف اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی غریبوں کو کمال کے درجہ پر پہنچا دوں۔ اس آیت اور اس حدیث کا مطلب ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام ادیان کا خاص مقصد تہذیب اخلاق انسانی کے سوا اور کوئی شے نہ تھی۔

ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اُس نے چار بار آپ سے یہ پوچھا کہ دین کیا چیز ہے؟ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ ”حسن اخلاق“ (احیاء العلوم) تفصیل (۱) سے روت ہے کہ ایک عورت کی نسبت آنحضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ ”وہ ہمیشہ روزے رکھتی ہے اور ہمیشہ شب بیدار رہتی ہے مگر بدخلق ہے، ہمسایوں کو اپنی بدزبانی سے آزار پہنچاتی ہے“ آپ نے فرمایا: ”اس میں کچھ خیر نہیں ہے، وہ اہل دوزخ میں سے ہے“ (احیاء العلوم) آپ فرماتے ہیں کہ ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں

(۱) فضیل بن یاز ایک تہایت دیندار اور زاہد و عابد بزرگ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد اور سر بنی سقنی کے استاد ہیں۔ حرم کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے ستمائے (۶۰۳) میں انتقال فرمایا۔

اور ہماروہ ہے جو برائیوں کو چھوڑے ” (بخاری)۔ ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ اسلام کی کوئی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھانا اور جان پہچان اور انجان دونوں سے صاحب سلامت کرنی (بخاری)۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے“

اس سے ظاہر ہے کہ وضو و غسل، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اسی طرح تمام ظاہری احکام مقصود بالذات نہ تھے بلکہ محض تصنیفہ باطن اور معالجہ نفس اور تہذیب اخلاق کے لئے بمنزلہ آلات کے تھے۔ چنانچہ نماز کی نسبت ارشاد ہوا کہ ”وہ فحشاء اور منکر سے باز رکھتی ہو“ اور روزہ کی نسبت یہ فرمایا کہ ”وہ اس لئے فرض کئے گئے ہیں کہ تم برائیوں سے بچو“ اسی طرح قرون اولیٰ اور خاکسکر قرن اول میں طہارت اور نجاست اور عبادت بدنی اور اعمال ظاہری میں اس مبالغہ اور تشدد کا کہیں نام نہ تھا جو اس کے بعد عباد و زباد و فقہاء اور صوفیہ میں پیدا ہوا۔

امام غزالیؒ احوال العلوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کبار کسب معاش اور طلب علم اور اعلائے کلمۃ اللہ اور اور ضروری کاموں میں ایسے مصروف تھے کہ ان کو ان باتوں کی اصلاح فرصت نہ تھی۔ وہ تنگے پاؤں چلتے تھے، زمین پر ناز پڑھتے تھے، خاک پر بیٹھتے تھے گھوڑے

(۱) امام غزالیؒ ابو حامد محمد بن محمد نام اور حجتہ الاسلام لقب ہوئے عوام میں اپنی جائے پیدائش غزالیہ (واقعہ طوس ملک خراسان) کی نسبت سو غزالی مشہور ہیں۔ بہت سی معرکۃ الارکانوں میں ایضاً العلوم جواہر القرآن، تفسیر یا قوت التاویل (چالیس جلدوں میں) مشکوٰۃ الانوار اور کیمیائے سعادت وغیرہ کے مصنف ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت ایضاً العلوم کو حاصل ہے۔ بہت بڑے صوفی فقیہ، ادیب، محقق فلسفی اور ادیب تھے۔ سنہ ۴۲۲ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۵۰۵ھ میں وفات پائی ۱۲

اور اونٹ وغیرہ کے پینے سے پر سبز نہ کرتے تھے، دل کی پاکیزگی میں بہت کوشش کرتے تھے، ظاہری پاکی پر چنداں التفات نہ کرتے تھے، غیر مذہب والوں کے برتن کا پانی برابر استعمال کرتے تھے، جس برتن میں عام لوگوں کے ہاتھ پڑیں اُس سے نفرت نہ کرتے تھے۔ انتہی پر حضرت صلعم بھی ظاہری احکام کی چنداں پابندی نہ فرماتے تھے۔ کبھی ایک ہی چلو سے مَصْمُوعٌ اور اسْتِنْشَاق دونوں کر لیتے تھے، کبھی دو چلو سے، کبھی تین چلو سے۔ جس زمین پر ناز پڑھتے اُسی پر نیم کر لیتے اور یہ فرماتے کہ جہاں نماز کا وقت آجائے وہیں مسلمان کی مسجد ہے اور وہیں اُس کی طہارت ہو۔ ہمیشہ مقتدیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اگر جماعت میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز جلد ختم کر دیتے۔ اگر ناز میں کوئی بچہ آپ سے آن پٹتا تو اسے اٹھا کر کندھے پر بٹھالیتے۔ بارہا امام حسینؑ مسجد سے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے اور آپ نے اُن کے خیال سے مسجد کے کو طول دیا۔ کبھی آپ نماز میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہؓ اپنے حجرہ کی کنڈی کھٹکھٹاتیں تو آپ نماز ہی میں جا کر باہر کی کنڈی کھول دیتے تھے۔ کبھی آپ سے نماز میں کوئی سلام کرتا تو آپ نماز ہی میں اشارہ سے اس کو جواب دیتے۔ ایک بار بنی عید المطلب کی دولٹکیاں لڑتی ہوئی جب آپ کے قریب آئیں تو نماز ہی میں آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اُن کو چھڑا دیا۔ کبھی جوتیوں سمیت نماز پڑھتے تھے اور کبھی ننگے پاؤں (سفر السعاده)۔ ابن عباسؓ سے روایت ہو کہ آپ نے فہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشا کے ساتھ اس حالت میں صبح کیا کہ نہ سفر تھا نہ کوئی خطرہ تھا اور نہ بارش تھی لوگوں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا، اس لئے کہ امت پر تنگی نہ رہے (ترمذی)۔

(۱) "مضمضہ" کلی کرنے کو کہتے ہیں

(۲) "استنشاق" کے معنی میں ناک میں پانی ڈالنا

موسم حج میں ایک شخص نے آپ سے اگر عرض کی کہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں اب قربانی کر لے۔ پھر ایک اور شخص نے اگر کہا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں اب کنکریاں پھینک لے۔ اسی طرح جس کسی نے ایسی بے ترتیبی کی بابت پوچھا اُس سے آپ نے یہی فرمایا کہ **لَا فَعْلَ وَلَا حَاجَةَ** (بخاری) عمرو بن عاصؓ ایک آیت سے یہ سمجھ گئے کہ جنب کی ضرورت کی حالت میں تیمم کا ہے۔ اور عمر بن خطابؓ ایک دوسری آیت سے یہ سمجھے کہ تیمم نسا کے لئے ہے نہ جنابت کے لئے۔ آنحضرتؐ نے دونوں پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ طارقیؒ سے روایت ہے کہ ایک شخص جنبی تھا اُس نے نماز پڑھی۔ جب آپ سے ذکر کیا تو فرمایا تو ٹھیک سمجھا پھر ایک دوسرے شخص نے جنابت کی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور جب آپ سے ذکر کیا تو اُسے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ تو ٹھیک سمجھا (عقد المجید) بزمنہ تمام اعمال ظاہری اور عبادات بدنی میں آپ کے برتاؤ ایسے تھے جن میں امت کے لئے آسانی ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ البالغہؒ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلعم کے زمانے میں احکام کی بحث ایسی نہ تھی جیسی فقہاء کے وقت میں ہوئی کہ وہ کہاں اہتمام سے ہر شے کے ارکان اور شرائط اور آداب جدا جدا بیان کرتے ہیں اور فرضی صورتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں تو یہ حال تھا کہ صحابہؓ نے جس طرح آپ کو وضو کرتے دیکھا اُسی طرح آپ بھی کرنے

(۱) عمرو بن عاصؓ یہی قرظی مشہور صحابی، زبردست بہادر اور فاتح مصر ہیں سہۃ یا سہۃ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ مکہ سے حاضر ہو کر اسلام لائے اور عان کے حاکم مقرر کئے گئے مگر انھوں نے حضرت عمروؓ کے زمانے میں فتح کیا تھا۔ حضرت معاویہؓ کے بڑے مشیروں میں سے تھے ۹۰ برس کی عمر میں ۳۷ھ میں وفات پائی۔

(۲) طارقیؒ آنحضرتؐ کے صحابہ میں سے ہیں۔

گئے۔ نہ آنحضرت نے کسی چیز کو رک نہ ٹھیرایا اور نواب ٹھیرایا۔ اسی طرح انھوں نے جیسے آنحضرت کو ناز پڑھتے اور سچ کرتے دیکھا ویسا ہی آپ بھی کرنے لگے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وصنو میں چھ فرض ہیں یا چار۔ اور کبھی آپ نے (فقہا کی طرح) کوئی صورت فرض کر کے اُس پر کوئی حکم نہیں لگایا الا ما اشار اللہ۔ اور صحابہ بھی ایسے امور میں آپ سے کچھ سوال نہ کرتے تھے اتنی عمر بن اسحقؓ سے منقول ہے کہ اصحاب نبی میں سے جتنے صحابیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اُن کی نسبت زیادہ ہیں جو مجھ سے پہلے گزر گئے۔ میں نے کوئی گروہ دین میں آسانی کرنے والا اور سختی نہ کرنے والا اُن سے زیادہ نہیں دیکھا (دارمی) عبادہ بن سیرکندی سے لوگوں نے سوال کیا کہ اُس عورت کی بابت کیا حکم ہے جو کسی ایسے قافلہ میں مرجائے جس میں اُس کا کوئی ولی نہ ہو۔ عبادہ نے کہا ”جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نہ وہ تمھاری سی نکتہ چینیوں کرتے تھے اور نہ ایسے مسائل پوچھتے تھے“ (دارمی)۔

ہندوستان کے ایک پرنسز گار اور ذی علم امیر نے شیخ العلماء عبداللہ سراج کی سے حقے کی اباحت اور حرمت کی بابت سوال کیا۔^(۲) شیخ نے مسکرا کر یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ یعنی ”نہ کہو تم اپنی زبانوں کی بے اُس باتوں کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے“

افسوس ہو کہ ہمارے علمائے احکام ظاہری میں تعمق اور تدقیق کو اس قدر کام فرمایا کہ شریعت کا موضوع بالکل بدل گیا اور جس دین کی نسبت اَلدِّیْنُ لَیْسَ کہہ لیا تھا وہ اَلدِّیْنُ

(۲) ابن حجرؒ اور عبادہ بن سیرکندی دونوں مشہور تابعی ہیں۔

(۳) یہ سوال نواب مصطفیٰ خاں مرحوم (شیفۃ وحسرتی) آف جہانگیر آباد نے کیا تھا اورراقم نے خود لکھا

کی زبان سے یہ روایت تھی۔ (جمہوریہ)

مُحْسِنُ کہنے کا مستحق ہو گیا۔ طہارت اور نجاست کی تحقیق میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان کی تمام عمر اس کے دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے لئے کفایت نہیں کر سکتی۔ اگر فقط آئین اور رفع یدین اور قرأت فاتحہ کی تحقیقات میں کوئی شخص اپنا تمام وقت صرف کرے تو اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں تمام ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ سہو کی تمام جزئیات کو ازبر کر لیا ہو اور اس بالائق دنیا کی ضروریات بھی سرانجام دیتا رہے تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام جزئیات کو احاطہ کر سکے۔ ان کلمات کا جن کے زبان سے نکلتے ہی ایمان باقی نہیں رہتا، ایک غیر محدود باب ہے جس کو کوئی حد و حصر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معاملات میں وہ تقصیر کی گئیں کہ کوئی بیع اور کوئی عقد فقہاء کے اصول کے موافق صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ علمائے دین کے سوا جن کی نسبت بدگمانی نہیں کیا جاسکتی شاید ہی کسی امتی کا وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیع، شرا، بکاح، طلاق وغیرہ صحیح ہوتا ہو گا۔ امام شعرائی نے میزان میں لکھا ہے کہ ”دین میں جتنی آسانیاں ہیں وہ خدا کی اور رسول کی طرف سے ہیں اور جتنی دشواریاں ہیں وہ علما کی طرف سے ہیں“ واقعی یہ قول تہایت صحیح ہے کیونکہ ہم اپنے عہد کے علما کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ انہی دونوں میں ایک مولوی صاحب نے جو کہ عامل بالحدیث ہیں دس مسئلوں کی نسبت یہ اشتہار دیا تھا کہ اگر ان کے ثبوت میں کوئی صاحب آیات قرآنی یا احادیث صحیحہ جن کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور جس مدعا کے لئے وہ پیش کی جائیں اس کے واسطے نص صریح قطعی الدلالہ ہوں پیش کریں گے تو فی حدیث اور فی آیت دس روپیہ انعام دول گا۔ اس کے جواب میں ایک دوسرے مولوی صاحب نے نہایت تعجب سے یہ لکھا ہے کہ اگر احتجاج کا مدار صرف آیت اور اس حدیث صحیح پر ہو جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور اثبات دعوے کے لئے نص صریح قطعی الدلالہ ہو تو دین اسلام کے بتیں حصول

(۱) عبدالباق بن محمد بن رفیع الدین احمد شعرائی بڑے محدث اور مصنف تھے ۹۲۷ھ میں انتقال کیا۔

میں سے کتبائے حق سے باطل ہو جائیں گے اور صرف ایک بتیو اس حصہ باقی رہ جائے گا۔ اور اس بات کو بہت عمدہ طور سے ثابت کیا ہے۔

مجیب صاحب کی اس تقریر سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے علما کے نزدیک نبی کی غفلت اور بڑائی اس میں ہے کہ وہ ایک ایسا دقت پر طویل الذیل ہو جو داستانِ امیر حمزہ اور بوستانِ خیال کی طرح سمیٹا نہ سٹے۔ نیز ان کے نزدیک ایسی تقریر کے بطلان میں کچھ شبہ نہیں ہے جس سے دین کا اختصار لازم آئے۔ مگر اس تعمق اور تشدد میں علما کے ساتھ حضراتِ صوفیہ کو بھی شامل کرنا ضرور ہے جنہوں نے عباداتِ شاقہ اور بے انتہا ذکر و اشغال اور دائمی روزے اور سخت سخت ریاضتیں اختیار کر کے اوروں کو ریس دلائی اور امت کو اور لمبی زیادہ بوجھل اور گرانبار کر دیا اور تحریفِ دین کی ایک دوسری بنیاد ڈالی۔

صحابہ ناما بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور دنیا کے سارے کام بھی سرانجام کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول تھا کہ اَحْسَبُ جَزِيَّةَ الْيَهُودِ وَ اَنَا فِي الصَّلَاةِ وَ اُجْهَشُ الْجَنَشَ وَ اَنَا فِي الصَّلَاةِ۔ یعنی ”میں بحرین کے خراج کا حساب لگاتا ہوں اور نمازیں بھی ہوتا ہوں اور شکر کی تیاری کرتا ہوں اور نمازیں بھی ہوتا ہوں“ وہ نکاح کرتے تھے، بال بچوں کے لئے کمائی کر کے لاتے تھے، مہاتِ خلافت کو سرانجام کرتے تھے، خلیفہ وقت کی اعانت میں مصروف رہتے تھے، لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرتے تھے، دنیا کے تمام کام جن کے بغیر دین کی شوکت ہرگز نہیں رہ سکتی سرانجام کرتے تھے۔ اگر وہ بھی حضراتِ صوفیہ کی طرح خانقاہوں میں ہو بیٹھے اور نماز، روزہ اور ذکر و شغل کے سوا سارے کام چھوڑ دیتے تو آج بغداد میں پیرانِ پیر کی درگاہ اور اجیر میں خواجہ خواجگان

(۱) پیرانِ پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتے ہیں۔ بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں ۲۹ (باقی)

کے مزار کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔ شاید وہاں کوئی عظیم الشان آتشکدہ اور یہاں کوئی عالیشان تہ خانہ نظر آتا جہاں مسلمانوں کی ہوا تک نہ پہنچ سکتی۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ مضر چیز انسان کا عبادت سے اکتا جانا ہے کیونکہ پھر اُس عبادت میں خشوع کی صفت باقی نہیں رہتی اور اس کی تمام مشقتیں جو وہ عبادت میں کرتا ہے، عبادت کی روحانیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور ہر حرص کے بعد سستی اور ماندگی ضرور ہے“ اسی واسطے شارع نے عبادات کی مقدار ایسے طور پر معین کی ہے جیسے دوا کی مقدار مر لہق کے لئے لکھ دے اس سے زیادہ ہونی چاہئے نہ کم۔ نیز مہل مشغلوں کی تہذیب نفس ہے ایسے طور پر کہ تدابیر حسن معیشت اور حقوق عباد و فروگزاشت نہ ہونے پائیں۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، بھاج بھی کرتا ہوں، سو جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کو مجھ سے علاقہ نہیں“، نیز شریعت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتوں میں وقتیں پیدا کرنے کا رستہ بند کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو لازم پکڑ لیں اور حجامان کے بعد پیدا ہوں وہ اُن کو عبادات

(بقیہ نوٹ) شعبان ۱۰۸۰ھ (۱۶۶۸ء) کو پیدا ہوئے۔ بغداد میں تحصیل علم کی۔ اپنے زمانے کے مجدد و علما درجہ کے صوفی، بے نظیر عالم علم دین۔ اپنے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سوغنیۃ الطالبین فقہ میں اور بہتہ الاسرار تصوف میں مشہور ہیں۔ بغداد میں بعمر ۹۰ سال ۱۱۶۵ھ (۱۷۵۰ء) میں آپ کی وفات ہوئی۔ (۲) خواجہ خواجگان حضرت معین الدین بکری شیبی اجمیری بہت بڑے صوفی۔ عالم اور ایک باکمال بزرگ تھے۔ ۸۳۵ھ (۱۴۲۲ء) میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ۵۲ سال کی عمر میں ہندوستان تشریف لائے اور ۴ برس اجمیر میں قیام فرما کر تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ ۸۳۷ھ (۱۴۲۵ء) میں وفات پائی آپ کا مزار اجمیر میں زیارت گاہ عام و خاص ہے۔

مفروضہ خیال کر لے لگیں اور جو اُن کے بعد پیدا ہوں اُن کو اُن عبادات کی فرضیت کا یقین ہو جائے اور رفتہ رفتہ دین محرف ہو جائے۔ انھیں مصلحتوں سے آنحضرت نے چاہا کہ لوگ اعمال میں میانہ روی اختیار کریں اور یہ فرمایا کہ ”خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ“
نہی تھنا۔

الغرض یہ دوسرا حاشیہ جو فقہاء کے تعمق اور صوفیہ کے تشدد سے دین اسلام پر چڑھا اُس نے بھی اہل اسلام کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کے بڑے نتائج اس وقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

(مسلمانوں کی دنیوی ترقیات اس سے بالکل مسدود رہی نہیں ہو گئیں بلکہ منزل کے ساتھ تبدیل ہو گئیں اور دین اسلام جو ایک صاف اور ہموار اور نہایت نزدیک رستہ تھا وہ اُن کو ایسا پیچدار، اونچا نیچا اور دور دراز نظر آیا جس کے طے کرنے میں انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت نہیں مل سکتی۔

دوسرے اُن کی تمام بہت اور توجہ طہارت ظاہری اور احکام جسمانی کی طرف مصروف ہو گئی اور طہارت باطنی اور تہذیب روحانی جو کہ اصل مقصود تھی بالکل فراموش ہو گئی اور وہ سر اسر علیہ السلام کے اُس قول کے مصداق ہو گئے جو انھوں نے یہودیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ”تم اپنے برتنوں کو باہر سے دھوتے ہو لیکن اندر کی ناپاکی کو دور نہیں کرتے“ یہی سبب ہے کہ جس قدر بد اخلاقیات علما اور عباد و زہاد و حجاج میں دکھی جاتی ہیں وہ عام مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

تیسرا حاشیہ واعظوں کی نادانی اور صوفیوں کی سادہ لوحی یا خود غرضوں کی بددیانتی سے اس پاک دین پر چڑھا۔ انھوں نے

اعمال ظاہری کی ترغیب یا کسی مذہب کی تائید یا تعصب کے جوش میں کسی دنیوی غرض کے پورا کرنے کے لئے سینکڑوں اور ہزاروں حدیثیں وضع کیں اور

رفتہ رفتہ یہ سراسر جعلی اور بناوٹی احادیث بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار پائیں۔ اگر محققین نے اُن کی تحقیقات اور چھان بین کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اُن کی موضوعات اور مضامین کو احادیث صحیحہ سے جہانگاہ ہو سکا جدا کیا مگر اُن کی جمع و قدح صرف کتابوں ہی تک محدود رہی اور واعظوں کے رنگین فقرے جو کم سے کم ہزار برس تک وعظ کی بھری مجلسوں میں وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر چلتے رہے وہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک و باکی طرح پھیل گئے۔

علماء کی ایک بڑی جماعت (جیسا کہ جامع الاصول اور شرح منجۃ الفکر وغیرہ میں تصحیح کی گئی ہے) اس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ ترغیب اور ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرنی یا ضعیف اور منکر حدیثوں کی روایت کرنی جائز ہے۔

اسی بنا پر بشمار حدیثیں ترغیب کے لئے وضع کی گئیں مثلاً مؤذنوں کے فضائل میں ایسا مبالغہ کیا گیا کہ اُن کے مراتب سے بڑھ کر انسان کے لئے دُکھ کا ذبیحہ اور اماماً کوئی درجہ تصور میں نہیں آ سکتا۔ مثلاً یہ حدیث کہ ”مؤذن کے لئے ہر شے جس کو اُس کی اذان کی آواز پہنچی ہے پتھر ہو یا درخت یا ڈھیل یا خشک یا ترقیامت کے دن سب گواہی دیں گے اور اس مسجد کے تمام نمازیوں کے برابر اُس کو ثواب ملے گا“ یا یہ حدیث کہ ”قیامت کے دن سونے کی کرسیاں لائی جائیں گی جن میں یا قوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے اور سندس دستبرق کے فرش پر بچھائی جائیں گی۔ پھر اُن پر نور کے ساہن لگائے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں مؤذن تاکہ اُن پر اگر بیٹھیں“ یا مثلاً مسجد کی خدمت کرنیوالوں کے فضائل میں جیسے :-

”جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا جب تک وہ چراغ روشن ہو اس کے لئے فرشتے اور ملائین عرش برابر استغفار کرتے رہتے ہیں۔

”جس مسجد میں قندیل لٹکانی یا بوریا بچھایا اُس پر ستر فرشتے برابر درود بھیجتے ہیں

جب تک وہ تذیل نہیں جھکتی یا وہ بوریا نہیں ٹوٹتا “
 ”جس نے خدا کے کسی گھر میں جھاڑو دی اُس نے گویا چار سو حج کئے اور چار سو
 بردے آزاد کئے اور چار سو روزے رکھے اور چار سو جہاد کئے۔“
 یا مثلاً حفظہ القرآن کے فضائل میں جیسے یہ حدیث کہ ”حافظِ قرآن کی فضیلت غیر
 حافظ پر ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر“ اسی طرح سینکڑوں روزے اور نمازیں
 نمازیں اور بے انتہا طواف اور بے شمار صدقے وضع کئے گئے اور ان کے اجرا اور ثواب کے
 بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا گیا۔

ترہیب و تخویف کے لئے بھی ایسے ہی مبالغہ کے ساتھ حدیثیں وضع کی گئیں مثلاً:-
 ”جس نے دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا وہ گناہِ کبیر کا مرتکب ہوا“
 ”مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوتی“
 ”جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے خدا اس کے تمام اعمال حسنہ کو ضائع کر دیتا ہے“
 ”جس نے بے نماز کی مدد ایک لقمہ سے کی اُس نے گویا تمام نبیوں کے قتل میں
 اعانت کی۔“

بہت سی حدیثیں اپنے اپنے مذہب کی تائید اور نہ مرت کے لئے بنائی گئیں مثلاً
 ”جس نے نماز میں رفع یدین کیا اُس کی نماز باطل ہے“
 ”جس نے رکوع میں رفع کیا اُس کی نماز باطل ہے۔“
 ”جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آنحضرت نے میرٹل سے پوچھا کہ تمہارے کیا مراد
 ہے۔ کہا۔ یہ مراد ہے کہ جب نماز کی نیت باندھو تو پہلی تکبیر پر اور رکوع کرتے وقت اور رکوع
 سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرو۔

بہت سی حدیثیں تعصب یا تنفر کی وجہ سے بنائی گئیں جیسے امام شافعیؒ اور
 (۱) امام شافعی۔ اصل نام محمد بن ادریس۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ ناصر الحدیث لقب اور شافعی (ربانی)

امام اعظمؒ کی مدح یا ذم میں یا جیسے حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کی مدح یا ذم میں مثلاً یہ حدیثیں :-

”خدا کے نزدیک تین امین ہیں۔ میں۔ جبرئیل اور معاویہ“
 ”ہر امت کے لئے ایک فرعون ہے اور اس امت کا فرعون معاویہ ہے“
 ”ایک بار آنحضرتؐ نے جبرئیلؑ سے ہاتھ ملانا چاہا۔ جبرئیلؑ نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا۔ آپؐ نے سبب پوچھا۔ کہا۔ تم نے ایک یہودی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اور جو ہاتھ کافر کے ہاتھ سے مس کرے میں اُس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا“
 ”جو شخص یہودی یا نصرانی سے مصافحہ کرے اس کو اپنا ہاتھ دھونا اور وضو کر لینا چاہئے“

(بقیہ نوٹ) اپنے جد اعلیٰ شافعی بن سائب کی نسبت سے مشہور ہیں۔ سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ فرقہ شافعیہ کے امام، بڑے مجتہد، فقیہ اور محدث تھے، آپ کے پیرو عرب، مصر اور ہندوستان میں کثرت ہیں۔ سلسلہ میں وفات پائی۔

(۱) نعمان بن ثابت نام۔ ابو حنیفہ کنیت اور امام اعظم لقب ہے۔ کوفہ کے رہنے والے تھے اور سلسلہ (۶۰۰ء) میں پیدا ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور محقق شریعت تھے رجب سلسلہ (۶۷۷ء) میں آپ کا انتقال ہوا۔

(۲) معاویہ سخاندان بنو امیہ کے بانی اور آنحضرتؐ کے مشہور صحابی ہیں۔ سلسلہ (۶۳۰ء) میں بموقع فتح مکہ مسلمان ہوئے سیاست اور تدبیر ملک میں اعلیٰ درجہ کا داغ پایا تھا۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں علاقہ شام کے گورنر رہے۔ مگر حضرت علیؓ کے بعد تمام ممالک اسلامیہ انھیں کے زیر نگین تھے، شمالی افریقہ کے اکثر علاقے، یونان کا کچھ حصہ، افغانستان اور سندھ آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، آپ نے دمشق کو اپنا دار الخلافہ بنایا جو بعد میں تمام خلفائے نبی امیہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا پایتخت یا سلسلہ میں فاتح پائی۔

امام ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ حدیثیں وضع کرنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جن کے اس دہریس دہب بن دہب اور قاضی بختری وغیرہ تیرہ آدمی ہیں انتہائی۔ انہیں تیرہ آدمیوں میں سے ایک محمد بن عکاسہ کہلاتی ہے جس نے محمد بن تمیم فاریابی کی شرکت میں دس ہزار حدیثوں سے زیادہ وضع کی ہیں۔ ابن جوزیؒ کہتے ہیں کہ جن کی حدیثوں میں وضع اور کذب وغیرہ کے آثار پائے جاتے ہیں وہ کئی قسم کے لوگ ہیں۔

ہلکا گروہ۔ بعضے تارک دنیا ہیں جنہوں نے حدیث کی نگہداشت سے غفلت کی۔ دوسرا گروہ۔ بعضوں کی تحریریں ضائع ہو گئیں اور انہوں نے اپنی یاد کے بھروسے پر غلط روایتیں کر دیں۔

تیسرا گروہ۔ بعضے ثقافت بھی ہیں جو بڑھاپے میں آکر خرف ہو گئے۔ چوتھا گروہ۔ بعضوں نے سہو سے غلط روایت کی اور جب اپنی غلطی سے خبردار ہوئے تو ان صحیح روایت کرنے سے شرم آئی۔

پانچواں گروہ۔ بعضے زندیق اور ملحد ہیں جنہوں نے شریعت میں رختہ اور خرابی ڈالنے کے لئے عدا اور جان بوجھ کر حدیثیں وضع کیں۔ حماد بن زید نے کہا کہ ”زنادقہ نے چار ہزار حدیثیں وضع کی ہیں“ جس وقت ابن ابی العوجاء کو وضع حدیث کے جرم میں قتل کرنے لگے تو اُس نے اقرار کیا کہ ”میں نے تمہارے دین میں چار ہزار حدیثیں بنائی ہیں جن میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا ہے“

(۱) ابن جوزی۔ بغداد کے بہت بڑے محدث۔ فرقہ جلیلیہ کے زبردست عالم۔ نہایت مشہور و اعلیٰ سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور اعلیٰ درجہ کے مقرر تھے۔ عبدالرحمن نام تھا۔ ۵۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۶ جون ۵۸۰ھ مطابق ۱۲ رمضان ۵۹۹ھ شب جمعہ کو وفات پائی۔ شیخ سعدیؒ نے استاد سمجھے۔

چٹا گروہ۔ بعض ایسے بھی تھے جو ثواب و اجر کی امید پر ترغیب و ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک شریعت ناقص تھی جس کی تکمیل کی ضرورت تھی۔ سا تو اں گروہ۔ بعضوں نے اپنے مذہب کی تائید میں جعلی احادیث بنائیں چنانچہ اہل بدعت میں سے ایک شخص تائب ہوا تو اُس نے کہا کہ حدیث کے لینے میں احتیاط کیا کرو اور دیکھا کرو کہ کس شخص سے حدیث لیتے ہو۔ ہمارا مدت تک یہ حال رہا کہ جس بات کو چاہا حدیث نبوی کے پیرایہ میں بیان کر دیا۔

آٹھواں گروہ۔ بعضوں نے یہ ٹھہرا لیا تھا کہ جس کسی کا کوئی عمدہ قول ہاتھ لگے اس میں اسناد اپنی طرف سے شامل کر دیجئے اور نبی تک اسناد کو پہنچا دیجئے۔
نواں گروہ۔ بعضوں نے سلاطین و ملوک کے خوش کرنے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے یہ شیوہ اختیار کیا تھا۔

دسواں گروہ۔ بعض قصہ گو اور واعظ تھے جو لوگوں کو حسن بیان پر فریفتہ کرنے کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے اور کتب صحاح میں اس قسم کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ انتہی اس کے سوا اور بھی اسباب وضع و افترا کے بیان کئے ہیں۔ مَنْ شَاءَ فَلْيَنْجَحْ اِلَىٰ لِقَاؤِ رَءِیِّ الْجَمْعَةِ لِحَدِّیْ بْنِ الشَّوْكَانِیِّ۔

چوتھا حاشیہ یہ چڑھا کہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ہزاروں موضوع اور ضعیف و منکر حدیثیں بھر دیں اور یہ قابلِ نفیس کام انھوں نے مختلف طریقوں سے کیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین و من بعدہم کے اقوال بلا ذکر اسناد بحسب ضرورت اپنی اپنی تفسیروں کی تقویت کے لئے حدیث نبوی کے پیرایہ میں نقل کر دئے گئے۔

یہودیوں سے سنئے سنائے لا ایتہا جھوٹے اور بے بنیاد قصے تفسیروں میں بھر دئے گئے

بہت سے مسائل اصول و فروع کے قرآن شریف کی عبارات و اشارات و محض

اپنی رائے اور قیاس کے موافق استنباط کئے گئے۔ نہ اس کی تائید کے لئے کوئی حدیث صحیح نقل کی اور نہ کسی صحابی یا تابعی کا قول لکھا۔

جن موجودات علوی و فلی کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے ان کے حقائق کی تشریح ارسطو اور اقلیدس اور دیگر فلاسفہ یونان کے موافق کی گئی۔

تمکین نے مخالف فرقوں کو الزام دینے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے صد ہا آیات کی تفسیر اپنی مرضی کے موافق کیں اور آیات قرآنی کو کھینچ ناکر کہیں سے کہیں لے گئے اور یہ تمام کوڑا کرکٹ اہل دین میں داخل سمجھا گیا اور وحی سادہ سی کی طرح واجب التسلیم خیال کیا گیا۔ شرح جامع صغیر میں علامہ ابن کمال سے نقل کیا گیا ہے کہ "تفسیر کی کتابیں صنوع حدیثوں سے بھری پڑی ہیں"

اسی طرح مفسرین کے قصص و اخبار کی نسبت ابو الامداد براہیم نے قصار الوطرحۃ نجمۃ الفکر میں اور ملا علی قاری نے شرح الشرح نجمۃ الفکر میں اور علامہ سیوطی نے

(۱) ملا علی قاری۔ ملا علی بن سلطان محمد ہروی کی ایک نہایت مشہور محدث، فقیہ اور متکلم گذرے ہیں، فقہ حنفیہ کے زبردست عالم تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف اور ابن حجر کی اور شیخ عبد اللہ سندھی کے شاگرد ہیں۔ شرح فقہ اکبر، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، موصوعات، نور القاری شرح صحیح بخاری شرح مسلم، جالین شرح جلالین، شرح موطا امام محمد وغیرہ بیسیوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۸۸۰ھ میں وفات ہوئی۔

(۲) جلال الدین سیوطی۔ شافعیہ کے امام، علمی و رجحان کے مفسر، زبردست نحوی اور مصرع کے رہنے والے تھے۔ قریباً چار سو کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ تفسیر اتقان، در المنثور نصف اول تفسیر جلالین، تاریخ الخلفاء صحیح الجوامع جامع الصغیر، حسن المحاضرہ اور طبقات المفسرین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ۹۱۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۱۱ھ (۱۵۰۵ء) میں وفات پائی۔

اتقان میں اور علامہ ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں تصریح کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً یہ تمام قصے اہل کتاب کے ہاں سے لئے گئے۔ اہل یہ یہ کہ فتح شام میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص کو اہل کتاب کی بہت سی کتابیں بہ قدر ایک بارشتر کے ہاتھ لگی تھیں۔ سو جو باتیں ان سے بکثرت منقول ہیں وہ صرف اخبار اور قصے بنی اسرائیل کے اور روایات اہل کتاب کی ہیں اور اسی طرح بہت سی روایتیں عبد اللہ بن سلام سے بھی اسی قسم کی مروی ہیں۔ پھر مفسرین کے دوسرے طبقے میں مجاہدؒ اور تیسرے طبقے میں مقاتلؒ بن سلیمان اور ان کے سوا اور لوگوں نے صد ہا قصے اہل کتاب سے اخذ کئے ہیں۔

اس مطلب کو اگر تفصیل سے دیکھا جاتا ہو تو تہذیب الاخلاق کے ایک مضمون میں جو

(۱) ذہبی۔ ابو عبد اللہ شمس الدین بن محمد نہایت مورخ، اسرار الرجال کے ماہر اور محدث تھے۔ ۲۰ جلدوں میں تاریخ اسلام لکھی۔ دول الاسلام، میزان الاعتدال، تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کے مصنف ہیں۔ ۵۸۰ھ میں وفات پائی۔

(۲) عبد اللہ حضرت عمرؓ بن عاص کے صاحبزادے اور نہایت متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ ان کی وفات میں سخت اختلاف ہے۔ ۶۳ھ، ۶۴ھ، ۶۵ھ، ۶۶ھ اور ۶۷ھ ان کا سنہ وفات لکھا ہے۔

(۳) عبد اللہ بن سلام مدینہ کے سربراہ اور یہودیوں کے زبردست فاضل اور عالم تھے۔ ۶۵ھ میں اسلام لائے۔ ۶۷ھ میں مدینہ ہی میں انتقال فرمایا۔

(۴) مجاہد بن جسر تابعی اور کہہ کہ فقہ اور قاریوں میں سے ہیں۔ مشہور و معروف بزرگ اور قرآن و تفسیر کے امام تھے۔ ۱۰۰ھ میں وفات پائی۔

(۵) مقاتل۔ ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر خراسانی مشہور محدث اور مفسر ہیں۔ ۱۰۰ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔

(۶) تہذیب الاخلاق ایک ماہور رسالہ کا نام ہے جو ہر سید مختلف اوقات میں نکالتے رہے۔ اعلیٰ درجہ کا علمی اور مذہبی رسالہ تھا۔ اور ہر سید کے تمام بڑے بڑے رفیق اس میں نہایت اعلیٰ پایہ کے مضامین لکھا کرتے تھے۔ ان تمام مضامین کا مجموعہ تین جلدوں میں اب کتابی شکل میں شائع ہو گیا ہے اور عام طور پر سوتا ہے۔

مولوی مہدی علی صاحب نے لکھا ہے دیکھو۔

تکلیف کے فلسف اور حکیمانہ تدقیقات سے اس پاک دین پر پانچواں حاشیہ پڑھا اور وہ بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار دیا گیا۔

خلفائے عباسیہ کے عہد میں جب مصر، شام، یونان اور قبرس وغیرہ سے فلسفہ کی کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں اور ان کے ترجمے عربی زبان میں ہونے شروع ہوئے اور فلاسفہ کے مختلف خیالات اور ان کی مختلف رائیں جو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عالم کی حقیقت سے علاقہ رکھتی تھیں علمائے اسلام میں شائع ہوئیں تو فلسفہ کی چکنی جھڑی اور دلفریب دلیلوں کے آگے مذہب کی عظمت آہستہ آہستہ دلوں میں کم ہونے لگی کیونکہ حکما کے مقالات بظاہر موعہ اور مدلل دکھائی دیتے تھے اور مذہبی تعلیمات محض حسن عقیدت یا وجدانی شہادت سے تسلیم کی گئی تھیں۔

دوسرے اہل نفاق کے شبے آنحضرت صلم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے اور اسلام میں شک اور تردد کا بیج بو چکے تھے۔

تیسرے آپ کے مرض موت میں اور آپ کی وفات کے بعد کا غم و دوامات، جیش اسامہ، خلافت، فدک، شہادت حضرت عثمان، صفین، جمل وغیرہ کے جھگڑے دین میں اختلاف ڈال چکے تھے۔

(۱) مہدی علی۔ نواب محسن الملک کا نام ہو جو سرسید کے بڑے گہرے اور اولین رفیقوں میں سے تھے سرسید کے بعد علی گڑھ کالج کے سکریٹری رہے۔ ۹ دسمبر ۱۸۷۱ء کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۶ اکتوبر ۱۸۹۹ء کو نسلہ میں انتقال فرمایا۔

(۲) قبرس بحیرہ روم کا مشہور تاریخی جزیرہ ہے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہؓ نے ۲۸ھ میں فتح کیا۔

پس دین کے ہوا خواہوں نے اس بات کی ضرورت دیکھی کہ فلسفہ یونانیہ کے مقابلہ میں ایک دوسرا فلسفہ مرتب کیا جائے جس میں مذہبی تعلیمات کی تائید فلسفی دلیلوں سے کی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مگر رفتہ رفتہ جیسا کہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہے اس جدید فلسفہ میں صدامباحث ضرورت سے زیادہ بڑھا دئے گئے اور خوب دل کھول کر جو کہ آرائیاں کی گئیں۔ چونکہ یہ کام کسی جماعت یا کمیٹی نے نہ کر نہیں کیا تھا بلکہ جدا جدا طبع آزمائیاں ہوئی تھیں اس لئے ضرور تھا کہ ان کی رایوں میں بے شمار اختلافات واقع ہوں۔ پس اس طرح دین اسلام میں بے شمار فرقے بن گئے مگر علما نے کھینچ کر ان کو لاتہا جماعتوں کو تہتر فرقوں میں محدود کر دیا تاکہ حدیث مستفترق اُمتی ثلاثہ و سبعین خرقہ کا کھھو فی الناس اکلا واحدا کا حکم کی سچائی میں کچھ فرق نہ آئے۔ اگرچہ ان تہتر فرقوں میں سے معدود فرقوں کے سوا (جیسے اشاعہ یا شیعہ یا ان کی چند شاخیں) کوئی فرقہ اب دنیا میں نہیں پایا جاتا مگر صدام بلکہ ہزار ہا کتابیں ان کے مناظروں اور مباحثوں سے بھری ہوئی اب تک موجود ہیں اور وہ تمام علم کلام کے نام سے مشہور ہیں۔

علم کلام کی ان کتابوں میں جن مطالب کی تفصیل درج ہے ان کا جاننا اور سمجھنا اور یقین کرنا ایسا ضروری سمجھا گیا ہے کہ ان کے بغیر اسلام مقبّر اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اشاعہ کے ہاں جو آج کل اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہیں ان باتوں کا انکار کرنا کہ صفات باری تعالیٰ بعین ذات ہیں نہ غیر ذات نہ لایعین نہ لاغیر۔ یا کہ خدا تعالیٰ اگر تمام نیک بندوں کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دے اور تمام شریروں کو ہمیشہ کیلئے جنت میں بھیج دے تو اس کی طرف حیف و میل کی نسبت نہیں ہو سکتی یا یہ کہ خلفاء کی فضیلت

(۱) یعنی "میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے لیکن علامہ محمد الدین فیروز آبادی نے سفر السعادتہ کے خاتمہ پر لکھا ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔

ایک دوسرے پر خلافت کی ترتیب کے موافق ہے یعنی ہر خلیفہ سابق خلیفہ لاحق سے افضل ہو، اکل ایسا ہی ہے جیسے نبوت یا معاد کا انکار کرنا۔ اگر کوئی شخص مثلاً رویت بصری کو محال قرار دے اور حدیث نبوی جو رویت بصری پر دلالت کرتی ہے اس کی تاویل کرے یا علیٰ فرضی کو شیخین کے برابر اُن سے افضل سمجھے وہ فوراً جاعتِ اہل سنت سے باہر ہو جاتا ہے اور اُن فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کی نسبت *کُلُّهُمْ فِي لَنَّا* کہا گیا ہے۔ شرح موافق اور شرح مقاصد اور امام رازی کی اکثر مبوط کتابیں جو علم کلام میں ہیں اور صواعق محرقة اور صواعق کابلی اور تحفہ اور منتہی الکلام اور ازالۃ الغین اور اس قسم کی ہر کتاب اور ہر رسالہ جو علم کلام میں اشاعرہ کی تائید کے لئے لکھا گیا ہو یا لکھا جائے، سب اول سے آخر تک واجب التسلیم سمجھے گئے ہیں اور جو شخص اُن کے خلاف ایک لفظ بھی کہتا ہو وہ بدعت سمجھا جاتا ہے

چھٹا حاشیہ تقلید اور بدعات اور رسوم کا ایک طویل الذیل حاشیہ جو جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ حاشیہ اصل دین سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔
تقلید تے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتب سابقہ کی طرح منسوخ کر دیا ہے۔

کتاب اللہ سوائے اس کے کسی کام کی چیز نہیں رہی :-
ذرا ذرا سے بچے اُسے مکتبوں میں طوطے کی طرح پڑھیں یا
بڑے ہو کر اُس کی تلاوت محض لفظی طور پر کریں یا

(۱) امام رازی۔ تفسیر کبیر کے مصنف اور تاریخ اسلام میں زبردست عالم اور اعلیٰ پائے کے مصنف شمار ہوتے ہیں۔ بہت سے علوم و فنون میں کامل و متکاہ رکھتے تھے۔ *رحمۃ اللہ علیہ* میں پیدا ہوئے اور *رحمۃ اللہ علیہ* میں انتقال فرمایا۔

ختموں اور عرسوں میں اس کی چند آیتیں یا سورتیں مناقب کے ساتھ پڑھی جائیں یا
 نئے مردوں کی قبروں پر اس کا ایک آدھ ختم کرایا جائے یا
 رمضان کی تراویح میں اکتا اکتا کر اور پھٹنا پھٹنا کر اس کا ایک ختم وہ لوگ سنیں جو اس
 کا ایک حرف نہیں سمجھتے

سنت رسول اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ اول تو اس کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے
 سمجھانے والے روز بروز صفحہ ہستی سے محو ہوتے جاتے ہیں اور اگر چند نفوس متبرکہ باقی ہیں
 ان کا لے دے کر یہ کام ہے کہ صحاح کے اول و آخر کے چند صفحے تبرکاً و تیناً شاگرد کو سرسری
 طور پر پڑھا دے اور اس کو علم حدیث کی سند لکھ دی۔ شاگرد اور استاد دونوں کو اس بات
 کا خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی ضرورت کے وقت ہم کو ان حدیثوں سے کچھ کام پڑے گا۔ کیونکہ
 وہ جانتے ہیں کہ کوئی فتویٰ اور کسی مسئلہ کا جواب اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا جب
 تک قاضی خاں اور عالمگیری یا بحر الرائق وغیرہ کی عبارت اس میں درج نہ کیجائے۔
 گویا قرآن اور حدیث کے مخاطب صحیح نام امت میں چند آدمی تھے جو ان کا لب لباب محاکمہ
 کتب فقہیہ میں درج کر گئے۔ اب کتاب و سنت معاذا اللہ بالکل اس شعر کے مصداق ہیں
 من زقرآن مغسرا برداشتہم

استخوان پیش سگاں انداختہم

(رسوم و بدعات کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اسلام کی رگ و پے میں بیٹھ گئی ہیں
 ان کا دین سے جدا کرنا اور گوشت کا ناخن سے جدا کرنا برابر ہے۔ دوپٹے کی ٹوپی پر وہ
 دارانگہ کھا، ڈھیلا یا تنگ ہری کا پاجامہ، نوکدار جوتی، زمین پر بیٹھ کر کھانا اور اسی قسم کی
 سینکڑوں باتیں مسلمانوں نے قطعاً غرقوموں سے سیکھی ہیں۔ بیاہ شادی کی اکثر رسوم
 ہندوستان میں آکر انھوں نے تعلیم پائی ہیں مگر وہ اس قدر عزیز و ضروری ہو گئی ہیں کہ اگر
 کوئی شخص ان کے خلاف کرتا یا کہتا ہے تو وہ کرطان کا خطاب پاتا ہے۔)

یہاں ہم کو رسوم و بدعات کا مفصل بیان کرنا منظور نہیں ہے بلکہ محض طور پر صرف یہ بتانا ہے کہ دین اسلام پر جو فضول اور لغو حواشی چڑھے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا حاشیہ قلعیدہ و رسوم و بدعات کا ہے۔ موقع اور فرصت ہوئی تو کسی دوسرے وقت یہ بحث کسی قدر تفصیل سے لکھی جائے گی۔

یہ تمام حواشی جو ہم نے اوپر بیان کئے ان کے سوا اور بھی بہت سے حاشیے اس سیدہ ساوھے دین پر چڑھے ہوئے ہیں جو تھوڑا غور کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پس نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علمائے دین دوش اسلام کو اس ناگوار بوجھ سے ہلکا کرنے میں کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کی عظمت اور بزرگی اسی میں جانتے ہیں کہ وہ روز بروز اور بھی زیادہ بوجھل اور گرانباز ہوتا چلا جائے۔ شاید پچھلی صدیوں میں کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہو جس میں امت کے لئے شریعت کا دائرہ تنگ کرنا قرین مصلحت سمجھا گیا ہو اور انسان کے حق میں خدا اور رسول کی تکلیفیں ناکافی خیال کی گئی ہوں اور اُس کی یہودی اسی میں تصور کی گئی ہو کہ وہ کسی حالت میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ سرگزشت ایسا نہیں ہے۔ آج ہم کو نہ صرف دنیوی عزت حاصل کرنے کے لئے بلکہ زیادہ تر اس لئے کہ دین محمدی کی شان و شوکت دنیا میں قائم رہے اور امت محمدیہ اپنے ہمسکروں کی نظریں حد سے زیادہ حقیر و ذلیل نہ ہو جائے، اس قدر کام درپیش ہیں کہ خالص دین کے سوا دیگر تکلفات کا کھل ہم میں باقی نہیں ہے۔ اسلام پر حاشیے چڑھتے چڑھتے جو صورت اُس کی اب ہو گئی ہے اگر اُسی کو اسلام سمجھا جائے تو عنقریب کسی مسلمان کو ضروریات دین سے اس قدر ہمت نہ ملے گی کہ وہ نہایت ذلت و خواری سے دونوں وقت قوتِ الاموت بہم پہنچا کر بُری بھلی طرح اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لے چہ جائیکہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکے یا دین کی کچھ شان و شوکت بڑھاسکے جس عالم میں ہم کو اب اور آئندہ رہنا ہے اُس میں اونٹنی درجہ کی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے وہ تدبیریں درکار ہیں جو پہلے شاید ملک اور سلطنت ہی کے لئے

درکار تھیں کیونکہ ترقی انسانی کا زمانہ اُس قوم کے حق میں سخت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے جو اُس زمانہ کا ساتھ نہ دے بلکہ اس کے برخلاف اپنے لئے ایک دوسرا راستہ اختیار کرے۔

(ہم کو دین کی شان و شوکت قائم رکھنے کے لئے بھی ضرور ہے کہ صرف خالص اسلام کی حمایت کریں اور اس کو حشو و زوائد سے پاک کر کے تمام عالم کو دکھا دیں کہ صرف اسلام ہی دنیا میں ایسا دین ہے جو انسان کی خوشی اور آزادی کو ترقی دینے والا ہے۔)

یورپ کے بڑے بڑے محققوں نے جو اسلام کی نسبت نہایت عمدہ عمدہ رائیں لکھی ہیں اُس سے اُن کی کمال تحقیق اور تتبع معلوم ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے جیسا کہ اُن کی تصنیفات سے ظاہر ہے اُس سے سارے مجموعہ کو اسلام نہیں سمجھا جس پر اب اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے بلکہ انھوں نے اپنی نہایت گہری نگاہ سے اُس تمام کو ٹسے کر کٹ کر دوڑ کر کے ٹھٹھا اسلام کا کھوج لگایا ہے اور صرف اسی پر اپنی رائیں لکھی ہیں۔ اگر وہ اُس تمام مجموعہ کو جس کو ہمارے بھائی مسلمان اسلام سمجھتے ہیں ٹھٹھا اسلام جان کر اُسی پر رائے لکھ بیٹھتے تو اُن کی راستی اور انصاف ہرگز ایسی رائیں لکھنے کی اجازت نہ دیتا جو مسلمان اس زمانے کے موافق تعلیم پا رہے ہیں یا آئندہ پائیں گے وہ جب ہی تک اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں کہ اس تمام مجموعہ کو اسلام نہ سمجھیں۔ اگر بڑی سی سے انھوں نے بھی اسی کو دین اسلام سمجھا تو عیاذ باللہ اُن غریبوں کی نوبت اکھاڑا اور تداوت تک پہنچ جائے گی اور اُس کا مظلمہ اُن مولویوں اور عالموں کی گردن پر ہوگا جو اسی ہیبت اور ڈراونی اور دشت انگیز صورت پر اسلام کا رہنما بن کر تے ہیں۔

ہم جو دنیا کے تمام ادیان و مل میں سے صرف دین اسلام ہی کو واجب التسلیم سمجھتے ہیں اور اس کے سوا اور دینوں کو ایسا نہیں جانتے اُس کے یہی معنی ہرگز نہیں ہیں کہ صرف اسلام ہی خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اور باقی ایسے نہیں ہیں، کیونکہ کلام الہی میں وارد ہوا ہے کہ اِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ۔ یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں

کوئی نبی نہ گذرا ہو“ اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ **مِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يَفْقَهُمْ عَلَيَاتُ** یعنی ہم نے بعض نبیوں کا حال سمجھ پر (لے نبی آخر الزماں) ظاہر نہیں کیا۔

پس معلوم ہوا کہ ہم اسلام کو اس وجہ سے جو اوپر مذکور ہوئی اور دینوں پر ترجیح ہیں دیتے بلکہ اس سبب سے دیتے ہیں کہ جس وقت دین اسلام کا ظہور ہوا اس وقت دیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا تھا۔ انسان کی انراط و فطرت سے حق اور باطل مل جل کر ایک ہو گئے تھے، شرک و بدعت نے توحید اور سننِ راشدہ کو دبایا تھا اور خود غرض عالموں کی تحریفیات اور مقلد جاہلوں کی جہالت اور متعصب دین داروں کے غلو سے تمام شریعتوں کے موضوع بدل گئے تھے۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کر حق کو باطل سے جدا کیا اور جو کھوٹا ملاؤ اگلی شریعتوں میں مل گیا تھا اُس کو دور کر کے ایک خالص کندن نکالا اور اسی کا نام اسلام رکھا۔

اب اگر اسلام بھی شرائع سابقہ کی طرح اپنی اصلیت پر باقی نہ رہے تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ”ہمارا دین حق ہے اور باقی ادیان ایسے نہیں ہیں“ فقط

۱۔ بدگمانی

(از رسالہ تہذیب الاخلاق باب ۱۲۹ ص ۱۸۷ صفحہ ۳۱)

بدگمانی انسان کی ایک ایسی بدصلت ہے جس سے اکثر خود بدگمانی کرنے والے کو نیز اُس شخص کو جس پر وہ بدگمانی کرتا ہے تھوڑا یا بہت نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ اسی واسطے کلامِ الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْنَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** یعنی اے مومنو! بہت بدگمانوں سے بچو بیشک بعضے گمان گناہ ہیں۔

بدگمانی کرنے کی عادت اکثر ہنسی تعلیم اور ناقص سوسائٹی سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک سچا مسلمان محض انصاف کی رو سے عیسائی پادریوں کے اخلاق کی تعریف تھارے سامنے کرتا ہے۔ اب اگر تم سدا سے ایسی صحبتوں میں رہے ہو جہاں غیر مذہب کے آدمیوں کا نام ہمیشہ حقارت سے لیا جاتا ہے تو تم کو غالباً یہ گمان ہوگا کہ یہ شخص عیسائی مذہب کی طرف میلان رکھتا ہے یا درپردہ عیسائی ہے۔

یا مثلاً ایک شخص شیعہ اپنے ہم مذہبوں سے کہتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے تبرّا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب اگر وہ لوگ ہمیشہ سے خود بھی تبرّا کرتے رہے ہیں اور اپنے مجتہدوں سے بھی سنتے رہے ہیں تو ضرور اُس کو شیعوں کا مخالف اور سنیوں کا طرفدار خیال کریں گے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص کو اپنے نفس پر قیاس کر کے اُس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے ملک یا قوم کی بھلائی میں بے غرضانہ کوشش کرتا ہے مگر اُس ملک یا اُس قوم کے وہ آدمی جو خود غرضی میں ڈوبے ہوئے ہیں اُس کی کوشش کو بھی خود غرضی ہی پر محمول کرتے ہیں۔

یاشلا ایک شخص اہل یورپ کو جو کہ حاکم وقت ہیں سچا اور راستباز اور خوش معاملہ
بجھ کر اُن سے زیادہ میل جول رکھتا ہے مگر وہ لوگ اُن سے اس حیثیت سے نہیں ملتے تو
اُس کو بھی اپنی طرح ایک خوشامدی اور گول گیر اور گھاتا سمجھتے ہیں۔

بعض اوقات ناواقفیت اور بے علمی سے بھی سخت بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً
ایک شخص انگریزی طریقے پر کھانے پینے کو اس لئے پسند کرتا ہو کہ اُس کے تجربے میں وہ طریقہ
صحت کے واسطے نہایت مفید ثابت ہوا ہے مگر جن لوگوں کو اس طریقہ کا تجربہ نہیں ہوا وہ
اُس شخص کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں۔

یاشلا ایک دانشور نمٹ جو مختلف قوم و مذہب کی رعایا پر حکمران ہے اپنے مدارس
میں کسی خاص مذہب کی تعلیم کو جاری نہیں رکھتی مگر جو لوگ اُس گورنمنٹ کے دانشمندانہ
اصول سے ناواقف ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے مذہب کو نیست و نابود
کرنا چاہتی ہے۔

کبھی بدگمانی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق و عادات قوم کے عام
اخلاق و عادات کے برخلاف ہوتے ہیں اُن کی نسبت سوئظن پیدا ہوتا ہے مثلاً ایک
قوم میں حد سے زیادہ بناوٹ، تکلف، سانگلی اور ظاہر داری کا دستور ہے۔ اب اگر
کوئی شخص اُس قوم میں روکھا پھیکا، بے تکلف، سادہ مزاج اور کھرا پایا جائیگا وہ ضرور ایک
متکبر، مغرور، بد مزاج اور اکل کھرا تصور کیا جائے گا۔

یاشلا ایک خاندان کے آدمی اکثر سرف، فضول خرچ، لہو و لعب میں زندگی بسر کرنے
والے اور نہائش پر مرنے والے ہیں۔ اب اگر انہیں کوئی شخص اُس روش کے خلاف پایا
جائے گا تو گو وہ کیسا ہی قیاض، جوانمرد، باعزت اور کنیہ پرور مگر کفایت شعار اور منتظم ہو،
خاندان کے تمام آدمی اس کو خیس، دنی لطمی، کنٹک اور کھسی چوس خیال کریں گے۔

بعضے لوگ اس دھوکہ میں کہ ہمارا ذہن دو دروہینیتا ہے اور ہم لوگوں کے دل

کی بات سمجھ لیتے ہیں اکثر بدگمانیاں کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص گورنمنٹ کے کسی قانون یا سسی پالیسی کو رد کیا کے حق میں مضر سمجھ کر اس پر آزادانہ اعتراض یا نکتہ چینی کرتا ہے مگر وہ ”دل کی بات سمجھنے والے لوگ“ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص گورنمنٹ کو آزادی پسند جانتا ہے لہذا اس پر وہ میں گورنمنٹ پر اپنی لیاقت اور دانشمندی ظاہر کرنی چاہتا ہے۔

یامثلًا ایک شخص مذہب اور حکمت میں اس لئے تطبیق کرتا ہو کہ جب قوم میں حکمت شائع ہو جائے تو قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کو عقل کے خلاف سمجھ کر اس سے تجاوُز نہ کریں۔ مگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گورنمنٹ کے ایما سے یا گورنمنٹ کے خوش کرنے کے لئے لوگوں کو لاندہ مذہب اور ملحد بنانا چاہتا ہو تاکہ سلطنت کو مذہبی مخالفت اور تعصبات کا کھٹکا نہ رہے۔

اکثر بدگمانی کا سبب یہ بھی ہوتا ہو کہ کسی ایک برائی یا ایک غلطی کی وجہ سے جو کہ بشریت کا خاصہ ہر انسان کی تمام خوبیوں پر خاک ڈال دی جاتی ہو اور اس کی کسی بات پر نیک گمان نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ایک سچا، راستباز اور دیانتدار آدمی کسی معاملے میں غلطی سے کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو راستی کے خلاف معلوم ہوتی ہے تو اس کے بعد اب وہ کسی معاملے میں راستباز نہیں سمجھا جاتا۔

یامثلًا ایک لائق اور دانشمند آدمی سے کوئی ایسی لغزش ہوگئی جو عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہو تو پھر اس کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔

بعض لوگ بات کا محل اور موقع نہ سمجھنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص سچی محبت اور بے ریا عشق کے جوش میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صرف محمدؐ کبھی صرف ابوالقاسم کبھی آمنہؓ کا اکلوتا بیٹا اور کبھی نبی سعد کی بکریاں چرانے والا اپنی بے ساختہ تحریروں میں لکھ جاتا ہو اور تعظیم کے رسمی اور عربی الفاظ انہیں لکھتا تو وہ لوگ جو حسن بیان اور لطف تحریر کی گھاتوں سے واقف نہیں ہیں اور تعظیم کو انہیں رسمی اور

عرفی الفاظ میں منحصر جانتے ہیں ضرور خیال کریں گے کہ اس شخص کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عظمت نہیں ہو۔

یامثلًا اسلام کا ایک نظریہ رفاہ دوسرے رفاہ کو اپنی پرائیویٹ تحریر میں لکھتا ہے کہ ”میں نے یہاں بہتیرے جال ڈالے مگر کوئی نیچھی دام میں نہ آیا“ تو سادہ لوح مسلمان یا زاہد خشک اگر وہ خط دیکھ پائیں گے تو ان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے اسلام کے برخلاف سازش کر رکھی ہو اور یہ مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں مگر ایک سمجھدار آدمی صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جائے گا کہ ایسی ظرافت رفاہ مر کی شان سے بعید ہے۔

ابلہا نہ حرم و احتیاط بھی اکثر بدگمانی کا باعث ہوتی ہے مثلاً ایک خوش معاملہ ڈانگورنٹ ملکی معاملات کی صفائی کے لئے ہمایہ ملک میں اپنا مشن بھیجنا چاہتی ہے مگر اس ملک کے ارکان سلطنت یہ سمجھ کر کہ مبادا اس مشن کے آنے سے ہارمی حکومت یا اقتدار میں کچھ فرق آجائے مشن کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے۔

یامثلًا ایک ہائی اسکول یا کالج سے اکثر طالب علم لائق، نیک چلن اور صاحب علم ہو کر نکلتے ہیں مگر ایک وہمی مزاج رئیس اس خیال سے کہ مبادا میری اولاد وہاں جا کر غیر جنس لڑکوں کی صحبت میں آوارہ ہو جائے اپنی اولاد کو وہاں نہیں بھیجتا۔

یہ تمام اسباب بدگمانی کے جو لکھے گئے سرسری نظر میں سب ایک دوسرے سے جدا معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب ایک عام سبب سے پیدا ہوئے ہیں جس کو بدگمانی کا اصل اصول سمجھنا چاہئے جس پر بخت قوم کا اخلاقی قوام بگڑ جاتا ہے اور اس کے تمام فرقوں میں ناراستی اور بے دیانتی شائع ہو جاتی ہے تو اس قوم کے خاص عام کو مجبوراً نہ صرف اپنی قوم سے بلکہ ساری دنیا سے بدگمان ہونا پڑتا ہو۔

جب لوگ متواتر دوستوں سے بیوفائی اور بھائی بندوں سے دغا اور بے مہری دیکھتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ برتتے ہیں تو ان کو تمام جہان میں کوئی

صادق دوست نظر نہیں آتا جب وہ علما کی بددیانتی اور مشائخوں کا مکرو فریب اور زاہدوں کی ریاکاری اور عابدوں کی جو فروشی اور گندم نہائی دیکھتے ہیں تو ان کو ساری دنیا بکر و زور سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے اور فرشتہ پر بھی ان کو نیک گمان نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف غیروں سے بلکہ خود اپنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ سب کو جھوٹا اور مکار اور خود غرض سمجھتے ہیں اسی طرح وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ہم کو جھوٹا اور مکار اور خود غرض سمجھتے ہیں اور اسی لئے وہ کوئی وعدہ بغیر تاکید شدید کے زبان سے نہیں نکالتے اور کوئی روایت بغیر سونگند اور قسم کے نہیں بیان کرتے اور کوئی بات بغیر سند اور شہادت کے نہیں کہتے، خواہ مخاطب کی طرف سے درخواست ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بات اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ ان کو جا بجا خوشامد اور قہقہے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہی اور دوستی پر بغیر ایسی باتوں کے یقین نہیں آ سکتا۔ تم نے اکثر نمود اور شیخی کرنے والوں کو دیکھا ہو گا کہ ایک آدمہ جھوٹا سچا گواہ ان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو بات بات پر اس گواہ کا حوالہ دیتے جاتے ہیں کہ ”یہ بھی وہاں موجود تھے ان سے پوچھئے“ گویا وہ اپنے کو ایسا جھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات بغیر شہادت کے قابل تسلیم نہیں۔ تم نے بعض مصنفوں کو دیکھا ہو گا کہ وہ حد سے زیادہ بدیہی اور مسلم الثبوت دعوے پر بھی جب کسی کا قول سنداً نقل کرتے ہیں تو اس مصنف کا نام کتاب کا نام، باب اور فصل کا پتہ، صفحہ اور سطر کا شمار، سنہ طباعت، مقام طبع، مطبع کا نام اور سوائے اس کے اور بھی پتے مفصل لکھتے ہیں حالانکہ ان دعوؤں کے تسلیم کرنے میں جن تائیدیں وہ مفصل سدیں لکھتے ہیں کسی کو بھی کلام نہیں ہوتا۔ مگر ان کو اپنی بے اعتباری کا ایسا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ان کی کتاب ضروری مقدار سے دس گنی زیادہ ہو جائے تو بھی وہ اس تفصیل سے باز نہیں آ سکتے۔

یہ اور ایسی ہی بے شمار مثالیں اس بات کی ہیں کہ جب کسی قوم کے عام اخلاق

بگڑ جاتے ہیں تو اُس قوم کے لوگ نہ صرف اوروں سے بلکہ اپنے نفس سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔

(ہم اپنے ملک میں اور خاص کر اپنی قوم میں بدگمانی کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں بگاہک سچے دوکانداروں کو بھی سچا نہیں جانتے کیونکہ انھوں نے بڑے بڑے ایک شخصوں سے دھوکے کھائے ہیں۔ دنیا دار آپس میں ایک دوسرے کو خائن اور بددیانت سمجھتے ہیں کیونکہ انھوں نے بڑے بڑے دینداروں کو ایسا ہی پایا ہے۔ اگر کوئی دیانتدار بیٹی قوم کی بہبودی اور اصلاح کے لئے کھڑی ہوتی ہے تو قوم کی طرف سے بجائے اعانت و امداد کے اُس کی مخالفت اور مزاحمت ہوتی ہے کیونکہ قوم کے سرگروہوں کی متواتر خیانتوں نے کسی کو اعتبار اور اعتماد کے لائق نہیں چھوڑا۔)

ایک شخص کی بدگمانی سے جو مضر نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر ایک یا چند آدمیوں سے زیادہ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب کسی ملک یا قوم کی عام طبیعتوں میں بدگمانی کا بیج بویا جاتا ہے تو اُس سے تمام ملک یا تمام قوم کو مضر ت پہنچتی ہے۔ عام بدگمانی سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ فوج اپنے بادشاہ سے منحرف اور رعایا باغی ہو گئی ہے اور اس کے برے اثر سے فوج اور رعایا دونوں کو سالہا سال تک بھگتنے پڑے ہیں۔

افسوس ہو اور نہایت افسوس ہے کہ ہماری قوم میں بھی یہی عام بدگمانی پھیلی ہوئی ہے جس کے سبب سے اس کو طح طح کے نقصان اٹھانے پڑے ہیں..... اور اٹھانے پڑیں گے۔

ابتداء میں وہ گورنمنٹ سے بدگمان تھے اور اُن کو یہ خیال تھا کہ ”سرکار ہم کو عیسائی بنانا چاہتی ہے۔ پادری لوگ جو جا بجا تبلیغ عیسائیت کرتے پھرتے ہیں یہ سرکار ہی کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں اور انگریزی مدارس بھی اسی لئے قائم کئے گئے ہیں کہ ہم لوگ رقتہ رقتہ اپنے دین سے بیخبر ہو کر آخر کو دین عیسوی اختیار کر لیں!“ اس یہودہ اور باطل خیال سے

جویشیا رفقسان انھوں نے اٹھائے ہیں اُن کا اندازہ کرنا مشکل ہو۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ
(کیوں سرکاری دفتر مسلمانوں سے خالی ہیں؟

کیوں تجارت اور صنعت کی فہرست میں مسلمانوں کا نام نہیں پایا جاتا؟

کیوں اُن کی ناداری اور افلاس روز بروز بڑھتا جاتا ہے؟

کیوں اُن کے خاندان برابر بٹتے چلے جاسے ہیں؟

کیوں اُن کی اولاد میں بد خصلتیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں؟

کیوں اُن کے رئیس اور امیرزالات اور کندہ تاراش ہوتے ہیں؟

تو شاید ان سب سوالات کا جواب یہی ہو گا کہ ”اُن کی بدگمانی سے“ (

اب چند سال سے قوم کی ایک خیر خواہ جماعت نے قوم کی تعلیم و تربیت کا سامان
ہیا کرنے پر کمر باندھی ہے اور علی گڑھ میں ایک ایسا قومی مدرسہ قائم کیا ہے جس کی نظیر ایشیا
کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ اُس نے قوم کی بدگمانی رفع کرنے میں بھی حتی الامکان کوشش
کی ہے اور کوئی عقدہ اُن کی گنجی اور اطمینان کا فروگزاشت نہیں کیا مگر قوم کی بدگمانی بدستور
چلی جاتی ہے وہ برابر آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں کہ

ہر سال اس مدرسہ میں طالب علموں کی ایک معتد بہ مقدار توقع سے زیادہ کامیاب
ہوتی ہے حالانکہ اُس کے قیام کو کچھ بھی زمانہ نہیں گزرا)

وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں
کی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لئے اخلاق کی جڑ قائم ہوتی ہے۔

وہاں طالب علموں کی حفظ و صحت کا خیال بھی جو کہ نہایت ضروری چیز ہے حد سے

زیادہ کیا جاتا ہے۔

اُن کو مذہبی قواعد کا بھی کمال تدغن کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے۔

اُن کو دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

غرض تعلیم و تربیت کا سامان وہاں اس قدر مہیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اولاد کے لئے اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن باوجود ان سب باتوں کے بہت سے بے پروائی سے، بہت سے عناد سے اور سب سے زیادہ بدگمانی سے اس چشمہ فیض سے محروم ہیں اور اس سے قوم کی ترقی کی طرف سے ایسی سخت مایوسی ہوتی ہے جس کا تدارک ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی میسر نہ آنے سے بھی سخت مایوسی ہوتی ہے لیکن یہ اُس مایوسی سے بہت کم ہے کہ کھانا اور پانی موجود ہو لیکن بیمار نہ کھانا کھا سکے نہ پانی پی سکے۔ ایسا بیمار کوئی دم کا مہمان ہوتا ہے۔ نہ طبیب اُس کے کام آسکتا ہے نہ تیمار دار اس کی مدد کر سکتا ہے۔

ہم نہیں کہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس باب میں کسی کے کہنے سننے پر التفات لیں بلکہ اُن کو چاہئے کہ انصاف اور بے تعصبی سے مدرستہ العلوم کا حال دیکھیں اور سمجھیں کہ جو کچھ ہم اُس کی نسبت کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گردِ لیلے بایتِ زور و متاب

۸۔ تدبیر

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) صفحہ ۱۶۹)

بہت سے خیالات ہیں جو حقیقت میں مذہب سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے بلکہ مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

مثلاً یہ خیال کہ زمین ساکن ہے اور آسمان اس کے گرد پھرتے ہیں حقیقت میں مذہب اسلام سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ یونانی فلسفہ سے جو علمائے اسلام کے خیالات پر چھا گیا تھا پیدا ہوا ہے لیکن غلطی سے وہ ایک ایسی ضروری بات سمجھی گئی ہے کہ اس کے انکار سے گویا قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔

اسی طرح یہ خیال کہ ”آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا“ ایک ایسا خیال ہے جو مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے مگر غلطی سے ایک مذہبی خیال سمجھا جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ جو خیالات ملکی یا تمدنی یا تعلیمی خاصیتوں سے انسان کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں وہ ان کو کسی ایسی زبردست دستاویز سے تقویت دینی چاہتا ہے جس کے آگے چون و چرا کی گنجائش نہ ہو اور وہ دستاویز مذہب کی گہری یاہی سے لکھی جائے صحیحی اس پر اعتقاد کی نظریں ڈر سکتی ہیں۔

ہم اس آرگنٹ میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصول مقاصد کے لئے تدبیر اور سعی اور کوشش کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے۔

اسلام نے تدبیر کا ضروری اور مفید ہونا بتایا ہے نہ غیر ضروری اور غیر مفید ہونا۔

وہ کیا اسباب ہیں جن سے تدبیر کی وقعت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہو؟
 کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ذی روح کی جبلت میں یہ
 خاصیت رکھی ہو کہ وہ نفع حاصل کرنے یا ضرر کے دفع کرنے کا بطبع ارادہ کرتا ہے اور جہاں
 تک اُس کی دسترس ہوتی ہو اس غرض کے لئے کوشش کرتا ہو، بھوک میں کھانے کی اور
 پیاس میں پانی کی جستجو کرتا ہے۔ گھوڑے کی فطرت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ شیر سے بھاگتا ہے
 چوہے کی خلقت میں یہ بات رکھی گئی ہو کہ وہ بلی سے ڈرتا ہے۔ یہی کوشش جب انسان
 میں پائی جاتی ہے تو اُس کا نام ”تدبیر“ رکھا جاتا ہو۔

تدبیر کے معنی لغت میں ”انجام کا رہنظر کرنا“ ہیں، عرف عام میں مطلوب کے لئے
 قدرتی اسباب کی جستجو کرنے اور اُن کے ذریعے سے اُس مطلوب کو ہم پہنچانے میں کوشش
 کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ایسی کوشش تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی میں جو کہ ذی
 روح ہونے کے علاوہ عقل بھی رکھتا ہے پائی جاسکتی ہے پس جس طرح دفع مضرت اور طلب
 منفعت کے لئے کوشش کرنا اور حیوانات کا قدرتی خاصہ ہے اسی طرح تدبیر کرنا انسان
 کا قدرتی خاصہ ہے۔

جو لوگ تدبیر کو زبان سے محض بیکار اور لا حاصل بتاتے ہیں اور دل سے بھی
 ایسا ہی یقین کرتے ہیں وہ بھی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ روزمرہ کے خج کے لئے
 اکٹھی تنس خرید کر رکھتے ہیں تاکہ ہر روز فکر کرنی نہ پڑے۔ پرانی جڑاول کو گرمی اور برسات
 میں حفاظت اور احتیاط سے رکھتے ہیں تاکہ آئندہ موسم سرما میں کام آئے۔ مکانوں
 کی مرمت کرتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ چیتوں پر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ برسات
 میں چیتیں نہ ٹپکیں۔ روپیہ پیسہ بغیر حفاظت کے نہیں رکھتے۔ اکیلے مکان کو کھلاتے ہیں چھوڑ
 مویشی کو مقید رکھتے ہیں۔ اولاد کو تامل قدور بربری صحبت سے روکتے ہیں غرض کہ اُن تمام

مقاصد کے لئے جن کے اسباب نہایت ظاہر اور بدیہی میں ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ ”تدبیر کرنا انسانی فطرت کا مقتضا ہے“ اور یہ سبق اس کو قدرت ہی نے سکھایا ہے۔

ظاہر ہے کہ قدرت کا کوئی عطیہ بیکار نہیں ہوتا۔ پس ضرور ہے کہ تدبیر بھی انسان کے حق میں بیکار اور غیر مفید نہ ہو۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ تخذوا من ذرہ بطناً یعنی ”جانور صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش ہی سے کامیاب ہوتے ہیں۔“ اور فرمایا کہ اکاسواق موائد اللہ فمن اتھا فقد اصاب منها۔ یعنی بازار خدا کی نعمتوں کے خوان میں جو وہاں آئے گا اُن سے بہرہ مند ہو گا، مطلب یہ ہے کہ تجارت میں دوڑ دھوپ کرنے سے ضرور کامیابی ہوتی ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قدرتی خاصیت جس کا نام تدبیر ہے انسان کی طبیعت میں بیکار نہیں پیدا کی گئی اور انسان کی کامیابی کا سیدھا راستہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

ہماری قوم میں یہ خیال کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ پہنچنے والا ہوتا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے، خواہ تدبیر کی بجائے اور خواہ نہ کیجائے اور وہ اس کو دین اسلام کا ایک ضروری عقیدہ خیال کرتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اگرچہ وہ سرسری اور معمولی اغراض کے لئے ہمیشہ تدبیریں کرتے ہیں مگر جب کوئی ایسا کام پیش آئے جو آسانی سے حل نہیں ہو سکتا یا جس کے وسائل اور اسباب کسی قدر ترقی ہوتے ہیں تو وہ تقدیر اور توکل کا حرف زبان پر لاتے ہیں۔

جو بے علم ہیں وہیشانی پر انگلی ٹیک کر یہ مصرعہ پڑھ دیتے ہیں - ع

جو کہیشانی پہ لکھی ہے وہیشانی آنی ہے

اور پڑے لکھے آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر کے کبھی اپنی مجبوری اور کبھی اپنی توکل کا اظہار کرتے ہیں۔

کوئی یہ آیت پڑھتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا کافی ہو
کوئی یہ حدیث پڑھتا ہے جفت القلوب بہا ہو کا ثن یعنی جو کچھ ہو تو ہوا تھا وہ
قلم تقدیر لکھ چکا۔

انہیں یہ آیت پیش کی جاتی ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء یعنی جس کو تو چاہے
عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے۔

اور کہیں یہ حدیث کہ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن یعنی جو خدا نے
چاہا وہ ہو گیا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔

اور کہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ
رزقہا یعنی کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔

غرض اسی قسم کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو تین باتوں
میں سے کسی ایک نہ ایک بات پر دلالت کرتی ہیں۔

ایک یہ کہ خدا پر توکل کرنا کافی اور ضرور ہے اور ہر ذی حیات کا رزق اس کے
ذمہ ہے۔

دوسرے یہ کہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا سو ہو چکا۔

تیسرے یہ کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔

ان متذکرہ باتوں سے تدبیر کا لا حاصل اور بیکار ہونا لازم نہیں آتا۔

خدا پر توکل کرنا (جیسا کہ ہم آگے مفصل بیان کریں گے) اس لئے کافی اور ضروری

ہے کہ بغیر توکل کے کسی تدبیر پر اقدام کرنے کی جرأت انسان سے نہیں ہو سکتی، اور خدا

تعالیٰ جو ذی روح کے رزق کا مشغول ہوا ہے اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام عالم کی پرورش

کے لئے جو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں ان کا روئے زمین پر پیدا کرنا اس کے ذمہ ہے۔
نہ یہ کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے حلق میں اتار دینا اس کے ذمہ ہے۔

دوسری بات بھی تدبیر کے منافی نہیں بلکہ موید ہے کیونکہ ازل سے ابتداء تک جو کچھ
ہونے والا تھا وہ یہی تھا کہ ہر شے اپنے اسباب و علل کے ساتھ وابستہ ہو جب مینہ برسے
تو سہاں ہوا اور جب مینہ نہ برسے تو کال پڑے۔ جب تخم ریزی کی جائے تو غلہ پیدا ہوا اور
جب غذا کھائی جائے تو جسم میں خون کی مقدار بڑھے۔

تیسری بات سے بھی تدبیر کا پیکار ہونا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے
پاک کلام میں جا بجا اپنے مدبر عالم اور مسبب الاسباب اور علت العلل ہونے کی وجہ سے اسباب
کی تاثیرات اور افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے دَعَا دَعِیْتِ اِذْ دَعِیْتِ وَلٰكِنْ اَللّٰهُ
رَکْهٰی یعنی جب تو نے پھینکا تھا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا تھا۔ اور اَنْتُمْ تَرْعَوْنَ
اَمْ خُنَ الزَّارِعُونَ یعنی آیا تم بوتے ہو اس کو یا ہم بوتے ہیں۔

جس قدر ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ عالم موجود ہے اسی قدر ہم کو اس بات کا بھی
یقین ہے کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور جیسا ہم کو پہلے یقین میں ایک نہایت
ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید یہ تمام نامشس عالم خواب کیسی نمائش ہو ویسا
ہی ایک نہایت ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید ہمارے یہ سب افعال و حرکات
ایسے ہوں جیسے قطب نما کی سوئی کی حرکت۔ لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین اُل
نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے آنحضرت نے فرمایا ہے دَعِیْ مَا یَدِیْکَ اِلٰی مَا یَدِیْکَ یعنی شک میں
ڈالنے والی بات کو اس بات کے مقابل میں چھوڑ دو جو شک میں نہ ڈالے پس اس میں
شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح عالم کا موجود ہونا یقینی ہے اسی طرح ہمارے
افعال کا اختیاری ہونا یقینی ہے۔ اگر ہم اپنے افعال میں ایسے ہی مجبور ہوں جیسے اور
جہادات مجبور ہیں تو تمام تکلیفات شرعیہ اور سزا و جزا باطل ہو جائے اور جن معنوں میں

نکی، بدی، مدح، ذم، لیاقت، نالائق، انصاف، بے انصافی، دانائی، نادانی، فرض جو ابدی ہے، تصور اور بے تصور سی وغیرہ الفاظ مذہب اور اخلاق اور قانون میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ سب غلط ٹھہر جائیں۔ پس جہاں کہیں قرآن وحدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن میں بندوں کے کام خدا کی طرف نسبت کئے گئے ہیں وہاں اُن الفاظ کی اسناد اپنی حقیقت پر نہیں ہو اور یہ بات اُن آیات واحادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے جن میں بندوں کے اقبال وادبار اور راحت و تکلیف وغیرہ کو انھیں کے انعام کا ثمرہ بتایا ہے جیسا کہ آگے چل کر ذکر کیا جائے گا۔

ہمارے نزدیک یہ خیال کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کو ایک مذہبی عقیدہ جانا تدبیر اور توکل کے غلط معنی سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ تقدیر کے ایسے معنی سمجھے گئے ہیں جن سے انسان کا مجبور ہونا اور اسباب کا معطل اور بیکار ہونا لازم آتا ہے مگر شارع نے تقدیر کے ایسے معنی نہیں بتائے جن سے نہ انسان کا مجبور ہونا اور نہ اسباب کا معطل ہونا لازم آتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقین میں لکھتے ہیں کہ تقدیر اور اسباب کئی نسبت میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ جب آنحضرت صلم سے پوچھا گیا کہ کیا دوا اور رقیہ تقدیر الہی کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود تقدیر الہی سے باہر نہیں ہیں (یعنی دوا وغیرہ میں جو تاثیر ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہے)۔

پھر شاہ صاحب نے اسی مطلب پر حضرت عمر کے اس اقوال سے استدلال کیا جو سسغ کے قصے میں اُن سے منقول ہے۔ سسغ داؤدی تیوک میں ایک بستی کا نام تھا۔ وہاں شام کے قصے میں عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب عمر فاروقؓ سسغ میں پہنچے اور وہاں شام کا حال سنا تو وہاں سے اُٹے پھر جانے کا حکم دیا۔ عیید اللہ بن الجراحؓ نے کہا ”کیا تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟“ عمر فاروقؓ نے کہا ”نعم نعم من قدر اللہ الی قدر اللہ“

یعنی ”ہاں ہم تقدیر اُسی سے تقدیر اُبی کی طرف بھاگتے ہیں“ اور پھر تیشیل بیان کی کہ ”دیکھو اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک ایسی وادی میں پہنچو جس کی ایک جانب سرسبز ہوا اور دوسری جانب پٹ پڑ ہو تو چاہو تم سرسبز زمین میں اپنے اونٹ چراؤ اور چاہو پٹ پڑ زمین میں۔ دونوں صورتوں میں تقدیر اُبی سے باہر نہیں ہو سکتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسبب الاسباب نے جو مختلف اسباب میں مختلف تاثیریں رکھی ہیں اُسی کا نام تقدیر اُبی ہے۔ مرض کی حالت میں پرہیز اور دوا نہ کرنے سے مرض کا طول کھڑنا بھی تقدیر اُبی ہے اور پرہیز اور دوا کرنے سے اُس کا زائل ہونا بھی تقدیر اُبی ہے۔ وبا کے مقامات سے بھاگ کر موت سے بچنا بھی تقدیر اُبی ہے اور وبا کے مقامات میں جا کر مر جانا یہ بھی تقدیر اُبی ہے۔ گلہ کو سرسبز زمین میں چھوڑ کر اُس کو چارے سے سیراب کرنا بھی تقدیر اُبی ہے اور پٹ پڑ زمین میں چھوڑ کر اس کو بھوکا مارنا یہ بھی تقدیر اُبی ہے۔

اس مطلب کی تائید کے لئے چند آیتیں قرآن مجید کی بھی یہاں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (رعد) یعنی خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلیں۔

(۲) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّتَغٰیْرِ الْعٰمِلٰتِ عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (انفال) یعنی یہ اس سبب سے ہے کہ خدا تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے اس کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔

(۳) مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ (شوری) یعنی جو مصیبت

تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔

(۴) فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (روم) یعنی خدا

کی شان سے نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے بلکہ وہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

(۵) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِیدِ (الغفال)

یعنی یہ تمہارے ہی کر توت کی سزا ہے اور خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

(۶) مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (کہتے ہیں) یعنی جس کا جی چاہے ایمان

لائے اور جس کا جی چاہے ایمان نہ لائے۔

(۷) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَفَلَاحُهَا مَا كَسَبَتْ (بقرہ) یعنی اس کے لئے مفید ہے جو وہ

نیکی کرے اور اس کے لئے مضر ہے جو وہ برائی کرے۔

اسی مضمون کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے

کام جن کا نتیجہ اچھا ہے اور ایسے کام جن کا نتیجہ بُرا ہے دونوں طرح کے کام کرنے کا اختیار

انسان کو دیا گیا ہے اور جو تکلیف یا راحت یا اقبال یا ادبار اس کو پہنچتا ہے وہ سب اسی

کے کام کے نتیجے ہوتے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ شارع نے تقدیر کے وہ معنی نہیں بتائے جو ہماری قوم کے عام

خیالات میں سمائے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ جس کو جو نفع یا ضرر پہنچے والا ہے وہ ضرور پہنچے

گا، خواہ تدبیر کی جائے خواہ نہ کی جائے۔

دوسری غلطی توکل کے معنی سمجھنے میں ہوئی ہے۔ توکل کے صحیح معنی ”اپنے کو جانچنا“

سمجھنا، اور ”خدا پر بھروسہ کرنے“ کے ہیں۔

مگر غلطی سے توکل ایسا بھروسہ کرنے کا نام رکھا گیا ہے کہ جس میں تدبیر اور کوشش

کا بالکل لگاؤ نہ ہو اور انسان مثل جادات کے عیس و حرکت ہو کر بیٹھ رہے۔ گویا تدبیر اور

توکل میں منافات سمجھی گئی ہے

لیکن شریعت سے توکل کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز تدبیر کے منافی

نہیں۔ اور تدبیر کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز توکل کے منافی نہیں۔ جس طرح

توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اسی طرح تدبیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور جس طرح توکل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اسی طرح تدبیر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند کہتیں اور حدیثیں اور اقوال سلف جن میں گوش اور تدبیر کرنے کی اجازت یا تاکید یا تعریف کی گئی ہو نقل کئے جائیں۔

(۱) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ دَقِيقًا بِمَعْنَى تَمَرِّدًا رَاے حاجیہ الزام نہیں ہے اگر تم سفر حج میں خدا کے رزق کی تلاش کرو (یعنی تجارت وغیرہ کے ذریعہ سے معاش بھی پیدا کرو اور حج بھی کراؤ تو کچھ مضائقہ نہیں ہے)

(۲) وَجَعَلْنَا الْفَنَاءَ مَعَاشًا (النباء) یعنی ہم نے (تمہارے لئے) دن کو کمائی کرنے کا وقت بنایا۔

(۳) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهِمْ مَعَاشًا (الحج) یعنی ہم نے تمہارے لئے زمین پر مہل حاصل کرنے کے اسباب پیدا کئے۔

(۴) فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعه) یعنی پھیل جاؤ زمین پر اور خدا کا رزق تلاش کرو۔

(۵) عَلَيَّ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَأَخَذُوا مِنْ دُونِ يَدَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (نمل) یعنی خدا نے جان لیا ہے کہ بعض مہل ہوں گے تم میں سے بیمار اور لوگ ہوں گے جو سفر کریں گے زمین پر خدا کے رزق کی تلاش میں (یعنی وہ بھی بیماروں کی طرح رعایت کے قابل ہوں گے)۔

اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے طلب معاش کے لئے کوشش اور تدبیر کرنے کی اجازت اور ترغیب پائی جاتی ہے۔

اخبار و آثار جو اس باب میں وارد ہیں ان میں سے چند اس مقام پر احیاء العلوم سے نقل کرتے ہیں:-

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا انهم يطلبوا المعيشة - یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلبِ معاش میں کوشش کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔

(۲) التاجر الصدق يجتري يوم القيمة مع الصالحين والشهداء یعنی سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ مشور ہوگا۔

(۳) من طلب الدنيا حلالا تعفوا عن مسئلته وسعيا على عياله وتقطعا على جاره لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر - یعنی جو شخص دنیا کو وجہ حلال سے اس لئے ڈھونڈتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے اور اپنے بچوں کی خبر لے اور ہمایہ کے ساتھ ہڈری کرے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔

(۴) کان رسول الله (صلعم) جالساً مع اصحابه ذات يوم فنظر الى شياطين جلد و قد بكر يسعي فقالوا ويح هذا الوكان شبابه و جلداه في سبيل الله فقال (صلعم) لا تقولوا هذا فان كان كان يسعي على نفسه ليكف عن المسئلة ويعينها عن الناس فهو في سبيل الله وان كان يسعي على ابوين ضعيفين او ذرية ضعفاء لبعينهم وليكفهم فهو في سبيل الله ط یعنی ایک روز آنحضرت صلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انھوں نے ایک چست اور قوی جوان کو دیکھا کہ علی الصبح معاش کی تلاش میں نکلا تھا۔ بوسے کیا خوب ہوتا اگر اس کی قوت اور حستی خدا کی راہ میں صرف ہوتی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو۔ کیونکہ اگر وہ اپنے لئے سعی کرتا ہے تاکہ مانگنے سے بچے اور لوگوں کا محتاج نہ ہو تو وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے ضعیف ماں باپ یا بال بچوں کے لئے کوشش کرتا ہے تاکہ ان کو مستغنی کرے اور ان کے کام آئے تو بھی وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔

(۵) ان الله يحب العبد يتخذ المهنه يستدعي بها عن الناس - یعنی خدا تعالیٰ
 اُسی بندہ کو دوست رکھتا ہے جو نوکری اس لئے اختیار کرے کہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔

(۶) ان الله يحب المومن المحترف یعنی خدا تعالیٰ پیشہ ور مسلمانوں کو دوست رکھتا ہے

روی ان عیسیٰ راى رجلا قال ما تصنع قال اتعبد قال من يعولك قال
 اخي قال اخوك اعبد منك - یعنی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، کہا تو
 کیا کرتا ہے؟ کہا - عبادت! کہا - تیری خیر گیری کون کرتا ہے؟ کہا - میرا بھائی - کہا - تیرا
 بھائی تجھ سے بڑا عبادت کرنے والا ہے۔

(۱) کان ذیل بن سلمة یفارس فی اسراره فقال له عمر رضی اللہ

اصبت استغن عن الناس یکن اصون لدنیک واکرم لک علیہم کما قال
 صاحبکم احیة (ع) ان الصریم علی الاخوان ذوالسمال -
 یعنی زید بن سلمہ اپنی زمین میں پیر لگا رہے تھے حضرت عمر نے کہا - ایسا ہی چاہئے۔ اگر تو لوگوں
 سے بے غرض رہے گا تو تیرا دین زیادہ محفوظ رہے گا اور تیری عزت ان میں زیادہ ہوگی
 جیسا کہ تمہارے دوست احیہ شاعرہ کا قول ہے کہ ”بھائیوں میں دو تمند ہی معزز ہوتا ہے۔“

(۲) قال عمر رضی اللہ عنہ ما من موضع یاتی الموت فیہ احب الی من موضع

التسوق فیہ لاہلی البیع والشتری - یعنی عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میں موت کے
 آنے کی جگہ اُس جگہ سے بہتر نہیں سمجھتا جہاں اپنے کپنے کے لئے بازار میں لین دین کر رہا ہوں۔
 ان تمام آیتوں اور حدیثوں اور اقوال سلف سے صاف ظاہر ہے کہ طلبِ معاش

میں کوشش اور تدبیر کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے پس اگر تدبیر اور توکل میں
 منافات ہوتی ہے تو طلبِ معاش میں کوشش کرنے کی اجازت اور ترغیب اور تعریف
 نہ ہوتی امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ”بعض اوقات ایسا خیال کیا جاتا ہے
 کہ ہاتھ پاؤں سے کسب کرنے اور دل سے تدبیر کرنے کو ترک کرنا اس کا نام توکل ہے یہ

جاہلوں کا خیال ہے کیونکہ کب اور تدبیر کو ترک کرنا شریعت میں حرام ہے اور جب کہ شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو یہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی فضیلت (یعنی توکل ممنوعات شرعیہ) یعنی ترک کب و ترک تدبیر اسے حاصل ہو سکے۔ اس کے سوا بیماری کی حالت میں دوا اور پرہیز وغیرہ سے اس کے دفعیہ کی تدبیر کرنی بھی بے شمار روائتوں سے ثابت ہے چنانچہ بعض محدثین نے خاص اسی قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں اور اس مجسمہ کا نام طب نبوی رکھا ہے۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ آپ نے اکثر صحابہ کو دوا اور پرہیز کی تاکید فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ کی نصہ خود آنحضرت نے لی اور سعد بن زرارہؓ کے بدن پر داغ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں آپ نے کھجوریں کھانے کو منع کیا۔ اور صہیبؓ کو آنکھیں دکھنے میں خرم کھانے کا پرہیز فرمایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو سرمہ اور ہر مہینے میں ایک بار پچھنے لگاتے تھے اور ہر سال سنا کا مہل لیتے تھے۔ بجمہ وغیرہ کے کاٹنے کا بار بار آپ نے علاج کیا۔ دروس اور پڑھنی پھوڑے کے لئے خاکا استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح کی اور بہت سی روایتیں لکھی ہیں اور ان لوگوں کا قول رو کیا ہے جو علاج معالجہ ترک کرنے

(۱) سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی اور مدینہ کے رؤسا میں سے تھے۔ آنحضرت نے ان کو سید الانصار کا خطاب دیا تھا۔ بدر اور احد کی جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ خندق میں ایسا زخم لگا کہ اس سے جانبر نہ ہو سکے اور ایک ہفتہ بعد ذیقعدہ ۳۳ھ میں صرف ۳۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

(۲) سعد بن زرارہ بن عدس بن عبیدہ۔ انصار مدینہ میں سے حضور کے صحابی ہیں۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔

(۳) صہیب بن سنان رومی۔ عبداللہ بن جدعان کے آزاد کردہ غلام اور ابولین صحابیوں میں سے ہیں۔ ۵۰ سال کی عمر میں ۳۳ھ میں بمقام مدینہ انتقال فرمایا۔

کو افضل بتاتے ہیں اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ مگر جو لوگ ترکِ مداوی کو شرعاً توکل قرار دیتے ہیں ان کو چاہئے کہ بھوک میں کھانا نہ کھانے اور پیاس پانی نہ پینے اور سردی میں کپڑا نہ پہننے کو بھی شرط توکل قرار دیں حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔

توکل کی حقیقت جو ہمارے خیال ناقص میں آتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ انسان کی کامیابی کا سیدھا رستہ جو قنطرتِ الہی نے اس کو بتایا ہے تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے لیکن تدبیر کا کامیاب ہونا ایسے ذریعوں پر موقوف ہے جو قطعاً انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔

اول تو انسان کی تدبیر میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی حصولِ مقاصد کے لئے جو واقعی اسباب اور علل ہیں وہاں تک اس کا ذہن نہیں پہنچتا۔ اور اس سبب سے اکاثر ہوتا ہے مثلاً طبیب نے مرض کے اسباب و علامات سمجھنے میں غلطی کی اور اس سبب سے اس کا علاج مرض کے موافق نہ پڑا۔

بعض اوقات تدبیر کے ناقص رہ جانے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا مثلاً طبیب نے اسباب و علامات تو صحیح سمجھے مگر جو دوا اس مرض کے لئے نافع تھی وہ ہم نہ پہنچی۔ اگر بالفرض تدبیر میں کوئی غلطی یا نقصان واقع نہیں ہوا اور مطلب بھی حسبِ لُحْظ حاصل ہو گیا تو بھی غور کرنا چاہئے کہ جن وسائل سے مطلب حاصل ہوا ہے ان میں کتنے ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔

مثلاً جو تدبیر کہ انسان اپنی بقائے حیات کے لئے ہر روز دو وقت کرتا ہے۔ یعنی روٹی، وال، سالن وغیرہ جو دونوں وقت بچا کر کھاتا ہے اگر اس میں سے صرف روٹی کے لئے امانت پیدا ہونے اور آٹا پیس کر تیار کرنے کے وسائل پر نظر کی جائے تو بے انتہا وسیلوں کے ایسے مختلف سلسلے معلوم ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا مرتب کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ مثلاً اگر کسان کی ان تمام ترتیب و ارکوششوں سے جو اس نے فصل کے تیار کرنے میں کی ہیں اور مینہ کے پانی اور دن کی حرارت اور رات کی برودت اور مختلف ہواؤں

کے موج اور دیگر قدرتی اسباب سے جن کے سبب سے غلہ تیار ہوا قطع نظر کی جائے اور اُن آلات سے بھی قطع نظر کی جائے جو کھیتی کے کام آئے ہیں اور جن کے بننے میں بڑھی اور لوہار اور اور کاریگروں کی ضرورت پڑی ہے اور جن کے لئے بہت سے مزدوروں نے لوہا کانوں سے اور کلڑھی خجکل سے بہم پہنچانی ہے اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ غلہ تیار ہو کر اور اُس کا آٹا پس کر انسان تک کیونکر پہنچتا ہے تو بھی ایک بڑا مبہم سلسلہ نظر آئے گا جو اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہے۔ کیونکہ غلبہ جگہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھر کر لیجا جاتا ہے۔ اور اس غرض کے لئے بیوپاری دریا اور خجکل قطع کرتے ہیں اور باوجودیکہ کبھی ڈوب جانے کی وجہ سے اور کبھی لٹ جانے کے سبب سے اور کبھی بعض دیگر اسباب سے ان کو سخت سخت نقصان پہنچتے ہیں تو بھی مسبب الاسباب نے اُن کے دل پر صنعت کی امید کو ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آتے اور انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے خاص خاص ملکوں کی پیداوار تمام دنیا کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جن جہازوں میں یا جن چھکڑوں میں غلہ لکر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی خود بخود تیار نہیں ہوتے بلکہ بے شمار آدمیوں کی صنعت سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اُن بیوپاریوں سے دوکاندار لوگ خرید کر ہر ایک شہر کے کوچے کوچے میں پھیل جاتے ہیں اور اس کو پہنچا رہیوں سے پسواتے ہیں اور جن آلات سے غلہ پستہ ہے یا جابجا متفرق ہوتا ہے اُن کی تیاری بھی ایک جم غفیر کی محنت پر موقوف ہے۔

غرض کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقصد کے لئے انسان کو وہ اسباب درکار ہیں جو اُس کی قدرت کے احاطہ سے باہر ہیں مگر بدبرائیات والارض نے نظام عالم کا مدار ایسے محکم اور مضبوط قانون پر رکھا ہے جو اُس کی عاجز مخلوق کی تمام ضرورتوں کو حاوی ہے اور کبھی اپنے دائمی اقتضا سے تجاوز نہیں کرتا۔

اسی واسطے انبیاء علیہم السلام نے جو کہ دنیا میں خاص خدا سے واحد کی پرستش

اور توحید اور عظمت و جلال پھیلانے کے لئے بھیجے گئے تھے بندوں کو ایسے قاعدے تعلیم دئے ہیں کہ وہ کسی حالت میں اُس بڑے بازیدار کو جو پردہ میں بیٹھا اس بڑی تپنی کو نچا رہا ہے پر کبھی سامنے نہیں آتا بھولنے نہ پائیں۔

صبر و شکر، رضا و تسلیم، خوف و رضا، توبہ و استغفار، عبادت و صدقہ، ذکر اور دعا اور ان کے سوا دیگر مقامات یقیناً جو انبیائے تعلیم کئے ہیں وہ سب اپنے اپنے موقع پر اسی غرض کے لئے تعلیم کئے ہیں۔

اسی طرح توکل کی بھی جائز تاکید کی گئی ہے یعنی یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر معزور نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر قدرتی تائیدیں نہ ہوں گی اور وہ تمام اسباب جو مسبب الاسباب نے ہماری کامیابی کے لئے مقدر کئے ہیں مساعدت نہ کریں گے تو ہماری کامیابی غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ محض خدا پر توکل کر کے یس و حرکت بیٹھ جانے سے مطلب حاصل ہو سکتا ہے سخت غلطی ہے۔

چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اس غلطی کو صاف ظاہر کر دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ لا یقع احدکم عن طلب الرزق ویقول اللهم ارزقنی فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة (ایہا العلم، یعنی تم میں سے کسی کو نہیں چاہئے کہ تلاش معاش سے بیٹھ رہے اور یہ بڑھا کر کہے کہ اللهم ارزقنی (بار خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا۔

قیل لاحمدا نقول فیمن جلس فی بیتہ او مسجد وقال لا اعمل شیئاً حتی یاتیننی سرزقی فقال احمد هذا رجل جمل العلماء ما سمع قول النبی صلعم ان الله جعل رزقی تحت ظل ریحی وقوله من حین ذکوا الطیور فقال تغدوا وخصاً و تروح بطناناً ذکوا تغدوا فی الطلب الرزق (ایہا العلم) یعنی امام احمد بن حنبل سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا کہتے ہیں جو اپنے

گھر یا مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا جب تک کہ رزق میرے پاس آپ سے نہ آئے تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ ایسا شخص علم دین سے جاہل ہے کیا اُس نے نبی صلعم سے نہیں سنا کہ خدا نے میرا رزق میرے نیزہ کے سایہ تلے مقرر کیا ہے اور یہ قول بھی نہیں سنا کہ پرندے صبح کو بھوکے نکلے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں یعنی وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔

توکل کی تعلیم میں اُس روحانی تلقین کے علاوہ جو اوپر ذکر کی گئی ایک دنیوی مصلحت بھی مضمر ہے یعنی آدمی اپنی عاجزی اور درماندگی پر اور کامیابی کی بے انتہا مشکلات پر نظر کر کے اکثر اوقات تدبیر کرنے سے جی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کوشش کو اُن بے انتہا مشکلات کے مقابلے میں ناچیز سمجھ کر ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا۔ اسی واسطے خدا پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان پر ایسی اور صبر طاری نہ ہونے پائے اور وہ اپنے اڑے وقتوں میں مسبب الاسباب اور رب الارباب پر بھروسہ کر کے کوشش کے لئے فوراً کھڑا ہو جائے اسی لئے کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** یعنی خدا پر بھروسہ کر لیتا ہی کامیابی کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ اُس پر بھروسہ کرنے کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اور کوشش و تدبیر کرنے کا حوصلہ جو کہ کامیابی کا اصلی سبب ہے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** یعنی جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو خدا پر بھروسہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ تدبیر و کوشش کرنی نہ پڑے بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ تدبیر اور کوشش کرنے کی جرات اور حوصلہ زیادہ ہو۔

(۱) نوٹ صفحہ ۱۰۳ امام احمد بن حنبل۔ حنبلی ذوق کے امام اور حدیث و فقہ کے بڑے عالم تھے۔ سلسلہ میں

پیدا ہوئے اور سلسلہ میں وفات پائی۔

غالباً ہمارا ادھر کا بیان اس مطلب کے لئے کافی ثبوت ہو گا کہ عقل اور شرع دونوں کی رو سے کامیابی کا اصل ذریعہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
 ابھی ہم کو یہ بیان کرنا باقی ہے کہ جب عقل اور تدبیر دونوں سے تدبیر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو کیا سبب ہے کہ ہماری قوم میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا؟

کبھی وہ بعض اشخاص کو بغیر سعی و تدبیر کے کامیاب ہوتے دیکھتا ہے۔ مثلاً ایک نہایت مفلس آدمی تھا اس کو اتفاق سے کوئی ایسا ذوقینہ مل گیا جس سے اُس کا مفلس جاتا رہا۔ یا ایک شخص مدت سے کسی مرض مزمن میں گرفتار تھا اور علاج معالجہ نہ کرتا تھا، ذمہ اُس کا مرض خود بخود زائل ہو گیا۔

کبھی وہ بعض لوگوں کو باوجود تدبیر اور کوشش کے ناکام پاتا ہے۔ مثلاً ایک نام لکھن بہتہ علاج معالجہ کرتا ہے مگر کبھی تندرست نہیں رہتا۔ یا ایک شخص نے بارہا کھیتی کی اور بہتہ نقصان اٹھایا۔ پس دونوں صورتوں سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ تدبیر کچھ چیز نہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں صورتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض کامیابی بغیر تدبیر کے بھی ہوتی ہے اور بعض تدبیریں غلط یا بے محل بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہو کہ ایک رستہ قزاقوں اور درندوں سے بے خطر ہے اور دوسرے رستہ میں قزاقوں یا درندوں کا خطرہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اُس بے خطر رستہ میں بعض مسافروں کو گزند پہنچی ہے اور اس خطرناک رستہ سے بعض مسافر بے امن و امان گذر گئے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلا رستہ خطرناک اور دوسرا بے خطر ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعض شخصوں کو (جیسے واعظ، مولوی، زاہد اور صوفی وغیرہم) دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری، حرفہ، تجارت، زراعت اور ظاہری حیلوں میں سے کوئی حیلہ معاش کا نہیں رکھتے مگر اُن کے سب کام نہایت عمدہ طور سے چلتے ہیں اور

ان کی حالت اکثر دھوپ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پس اُن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاش کا مدار حیلہ و تدبیر پر ہوتا تو یہ لوگ جو محض توکل کے سہارے پر بیٹھے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں کرتے کس طرح فانیخ ابال رہ سکتے تھے۔ لیکن ایسا سمجھنا بڑی مونی غلطی ہے۔ یہ بزرگوار محض توکل کے سہارے پر نہیں بیٹھے بلکہ انھوں نے دقائق حیل میں سے ایک ایسا حیلہ اختیار کیا ہے جو ظاہر بینوں کی نگاہ میں توکل معلوم ہوتا ہے۔ محنت کا حق و فائدہ د و طرح ہوتا ہے، معین اور غیر معین۔ معین ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کی فیس جو اس کے ہر پھیرے میں بیمار کو دینی پڑتی ہے یا جیسے پادری کی تنخواہ جو مشن سے اس کے لئے مقرر ہے اور غیر معین ایسا ہے جیسے ہندوستانی طبیب کا نذرانہ کہ کسی بیمار سے ایک روپیہ کسی سے دو روپے کسی سے اور زیادہ وصول ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ملتا۔ پس جو لوگ اپنی قوم میں وعظ یا درس یا تلقین وغیرہ کرتے ہیں اور اس خدمت کی کوئی اجرت مقرر نہیں کرتے وہ گویا طبیبوں کی طرح قوم میں غیر معین نذرانہ کے مستحق بنتے ہیں اور حق یہ ہے کہ اگر وہ راستی، دیانت اور آزادی سے یہ کام کریں تو اُن کا یہ استحقاق تسلیم کے قابل ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ جس قوم میں نہ دولت ہو نہ علم ہو نہ اہل علم اور اہل اللہ کی کچھ عظمت ہو وہاں معاش کا مدار ایسی غیر معین آمدنی پر رکھنے میں راستبازی قائم نہیں رہ سکتی۔ احیاء العلوم میں کسی بزرگ کا یہ قول لکھا ہے کہ ”سب بندے خدا کے رزق سے متمتع ہوتے ہیں مگر بعض ذلت کے ساتھ جیسے سائل اور بعض مشقت اور انتظار کے بعد جیسے تاجر اور بعض بے وقتی کے ساتھ جیسے پیشہ ور اور بعض عزت کے ساتھ جیسے صوفی“ یعنی اُن لوگوں کے سوا جو خدا پر تکیہ کئے خانقاہوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ شاید مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں ایسا ہی ہو مگر زمانہ حال میں ہم باطل اس کے برخلاف دیکھتے ہیں۔ اب اُن لوگوں کے سوا جو مشقت سے معاش حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ اور اگر انصاف سے دیکھو تو ہر زمانے

میں یہی لوگ اصل عزت کے مستحق ہونے چاہئیں کیونکہ اگر دنیا سے یہ گروہ بالکل مفقود ہو جائے اور سب لوگ خدا پر توکل کر کے خائفہ ہوں اور مسجدوں میں بیٹھ رہیں تو چند روز میں ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔

(ایک اور سبب تدبیر کے بیکار اور لاعلمی سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زمانے کے موافق علوم و فنون کی تعلیم نہیں ہوتی اور اُن کا تجربہ اور واقفیت محدود ہوتی ہے اُن کی تدبیریں اکثر غلط یا غیر مفید ہوتی ہیں اور اس سبب سے جبکہ وہ بے درپے ناکامیاں دیکھتے ہیں تو لاچار ہو کر تدبیر کو محض پیچ و پوچ جاننے لگتے ہیں) مثلاً جو شخص نوکری کی لیاقت نہیں رکھتا وہ نوکری تلاش کرتا ہے یا جو تجارت کے اصول سے واقف نہیں وہ تجارت کر بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ شاید دنیا دہی کا میاب ہو سکتے ہیں۔ پس جب وہ متوازن ناکامیاں دیکھتے ہیں تو تدبیر سے اُن کا جی چھوٹ جاتا ہے۔

کامیابی کے ذرائع | اصل یہ کہ کامیابی کے لئے تین شرطیں نہایت ضروری ہیں :-

۱۔ محنت ۲۔ علم ۳۔ ہنر

اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو کام حسبِ دلخواہ سرانجام نہ ہوگا۔ مثلاً

ایک شخص نہ تو پائش کے اصول سے واقف ہو اور نہ پائش میں مشاق ہو۔

دوسرا شخص پائش کے اصول تو جانتا ہے مگر اُس نے کبھی پائش نہیں کی۔

تیسرا شخص پائش کے اصول بھی جانتا ہے اور اُس میں مشاق بھی ہے۔

اب ان تینوں شخصوں نے تین مختلف رقبوں کی پائش شروع کی۔

پہلا شخص کسی طرح صحیح پائش نہیں کر سکتا۔

دوسرا شخص بہت دیر میں نہایت وقت سے تھوڑے سے رقبہ کی پائش کر سکتا ہو۔

تیسرا شخص نہایت آسانی سے تھوڑے عرصے میں دوسرے شخص سے دس گنے

رقبے کی صحیح پائش کر سکتا ہو۔

پھر جس قدر علم اور ہنر زیادہ ہوگا اسی قدر کامیابی زیادہ ہوگی۔ مثلاً
چوتھا شخص اگر لکھن میں یا پرنسٹن کے ذریعہ سے پینشن کرے گا تو تیسرے شخص
سے بھی زیادہ صحیح اور جلد پینشن ہوگی۔

ہماری قوم چونکہ معاش کے امن علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ ہے جو اس زمانے میں درکار
ہیں۔ اس لئے جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کا ہاتھ ہمیشہ اوجھا پڑتا ہے اور آخر کو
تھک کر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ "تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔"

(یہ تمام اسباب جو اوپر بیان کئے گئے سب بمنزلہ فروعات کے ہیں اور ان سب کا
اصل اصول ایشیا کی تعلیم اور اس کی سوسائٹی ہے جس کا ذاتی خاصہ یہ ہے کہ وہ کم کو غالب اور
عقل کو مغلوب کرتی ہے۔ ایشیا کا ہر متنفس ہوش سنبھالتے ہی چاروں طرف ایسی آوازیں
سناتا ہے جو اس کی مہمت کو سپت اور حوصلہ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ کم کو اس
کی طبیعت پر ایسا مسلط کر دیتی ہیں کہ جن قوی کی بدولت وہ اشرف المخلوقات قرار پایا ہے
وہ بالکل مضطرب ہو جاتی ہیں۔)

اگرچہ ایشیا کی تمام قوموں میں اوبام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت برابر پائی جاتی ہے
لیکن چونکہ مجھ کو خاص مسلمانوں کی حالت سے بحث ہے اس لئے میں خاص کر انھیں کا ذکر
کرتا ہوں۔ مثلاً اولاد جو باپ کی بے پروائی یا الیافتی یا فراط محبت کے سبب مالائق ہو جاتی
ہے تو اس کا الزام ہمیشہ تقدیر کے ذمہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے بگڑے کو
کوئی سنوار نہیں سکتا۔ جنون، خفقان، بخار، سرسام اور اکثر بیماریوں کے علاج سیانوں اور
عالموں سے کرائے جاتے ہیں۔

اگر کسی کو کوئی ناگہانی صدمہ پہنچ جائے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کسی بُرے کام
کی سزا ملی ہے۔ گو اس بُرے کام کو اس صدمہ سے کچھ علافہ ہو یا نہ ہو۔ مثلاً گھوڑے سے
اس لئے گر پڑا کہ سادات کی بے ادبی کی تھی۔ جنون اس سبب سے ہو گیا کہ خلفا پر تبرتا

کیا کرتا تھا۔ فالج اس سبب سے گرا کہ مسجد میں ناپاک چلا گیا تھا۔ لنگڑا اس وجہ سے ہو گیا کہ شہید صاحب کی قبر پر چوتیوں سمیت چڑھ گیا تھا۔

جس شخص نے اپنی محنت سے دولت کمائی ہے یا باپ دادا کی میراث اس کو پہنچی ہے یا شخص صاحب اولاد ہی جس کی اولاد سعادتمند ہے اُس پر خدا کی ایک خاص اور غیر متعاد عنایت سمجھتے ہیں جس کا نام اقبال ہے اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا اُس کو خدا کے ایک خاص اور غیر متعاد غصہ میں گرفتار جانتے ہیں جس کا نام ادا باس ہے۔

(مکان اور مویشی اور عورتیں مبارک یا نحس سمجھی جاتی ہیں۔ دیوان حافظ اور دیگر کتابوں میں فالیں دیکھی جاتی ہیں۔ جانوروں اور اوجھیزوں سے اچھے یا بُرے شگون لے جاتے ہیں جن، بھوت اور پرپایاں وغیرہ مانی جاتی ہیں۔ مزاروں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں اور نذریں چڑھائی جاتی ہیں۔

عربی فارسی اور اردو جو کہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان تینوں زبانوں کا لٹریچر اسی قسم کے اوبام اور خیالات سے بھرا ہوا ہے جس وقت سے بچہ مکتب میں بیٹھتا ہے برابر یہی تعلیم پاتا ہے، گھر میں چھوٹے بڑے سے یہی سبق پڑھتا ہے، باہر بھولیوں سے یہی آوازیں سنتا ہے اسی طرح بے شمار اور ہزار ہزار اوبام باطلہ ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اُن کو جکڑ بند کر رکھا ہے۔)

ناید یہاں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ خیالات مسلمانوں میں مذہب کے سبب سے پھیلے ہیں مگر ادنیٰ غور کے بعد یہ شبہ رفع ہو سکتا ہے۔ سو پر نیچرل (خلاف عقل و قیاس) باتیں جن سے یہ خیالات اور اوبام ترقی کر سکتے ہیں جن قدر بائیس سے مفہوم ہوتی ہیں اُن کا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ بعضوں کو اس بات کا یقین ہے کہ

”قرآن مجید میں ایک بات بھی فطرتِ آہی کے خلاف نہیں ہو“

حالانکہ بائبل کی ماننے والی قومیں یعنی اہل یورپ میں ان خیالات و اوہام کا کہیں نام بھی نہیں۔ یورپ کے کروڑوں آدمی جو بائبل کے ایک ایک حرف کو الہامی مانتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو اہل ایشیا یا اہل اسلام کی مانند اوہام میں گرفتار ہو۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایشیا میں یا خاص کر اہل اسلام میں اوہام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت مذہب سے ہرگز پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایسے اسباب سے پیدا ہوئی ہے جو ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور یورپ میں نہیں پائے جاتے۔

(ہنری ٹامس کل نے اپنی ”تاریخ تمدن“ میں نہایت عمدگی سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جن ملکوں میں نیچرل فنانس یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور درشت انگیز ہوئے ہیں وہاں خواہ مخواہ وہم غالب اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور جب تک بذریعہ تعلیم یا دیگر اسباب کے وہم کو مغلوب اور عقل کو غالب نہیں کیا جاتا وہ ممالک اسی حالت میں گرفتار رہتے ہیں) وہ لکھتا ہے :-

”ایشیا، افریقہ اور امریکا میں بہ نسبت یورپ کے بیرونی دنیا نہایت عظیم انسان ہے۔ صرف پہاڑ اور قدرتی سرحدوں کا جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہتی ہیں یہ ذکر

(۱) ہنری ٹامس کل (۲۲ نومبر ۱۸۳۱ء کو بمقام لی واقع کنٹراہٹن انگلستان، ایک دولت مند تاجر کے ہاں پیدا ہوا۔ اُس نے ساری عمر تحصیل علم اور خدمتِ علم میں گزار دی۔ انتہا یہ کہ اس شوق میں ساری عمر شاوی بھی نہیں کی بلکہ کو دنیا سے علم میں خاص شہرت اس کی تصنیف ”ہسٹری آف سویلیزیشن“ کی

وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ”تاریخ تمدن“ کے نام سے عرصہ ہوا کہ انجمن ترقی اُردو اورنگ آباد وکن کی جانب سے دو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ کل نے ۱۸۹۶ء میں بمقام دمشق انتقال کیا جہاں وہ بیماری کی وجہ سے بغرض تبدیل آب و ہوا گیا ہوا تھا۔

نہیں ہے بلکہ اتفاقی فتنائوں کا بھی یہی حال ہے۔ مثلاً زلزلہ، طوفان، وبا وغیرہ جو کہ ان ملکوں میں بہ نسبت یورپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ خطرے جو بار بار ظہور کرتے ہیں ان سے بھی وہی نتیجے پیدا ہوتے ہیں جو قدرت کے دائمی مظاہر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں وہم اور تصورات زیادہ ہوتے ہیں، گرم ملکوں میں نسبت اور جگہ کے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور اسی سبب سے گرم ملکوں میں وہم غالب رہتا ہے مثلاً زلزلہ جو کہ بڑا اور عجیب واقعہ ہے اور جس کا ظہور ہمیشہ دفعتاً ہوتا ہے اور جس میں جانیں بھی بہت ہلاک ہوتی ہیں، ملک پیرو میں اکثر واقع ہوتا ہے اور ہر مرتبہ کے زلزلہ میں عموماً دہشت اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ پس جبکہ دل ہمیشہ خائف و ترساں رہتا ہے اور انسان ایسے ایسے حوادث دیکھتا ہے کہ جن سے بچ سکتا ہے نہ جن کو سمجھ سکتا ہے تو اس کو اپنی مجبوری اور عاجزی کا یقین ہو جاتا ہے اور وہم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عقل پر غالب ہو کر انسان کے دل میں بے اہل خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ ایشیا کی شائستگی کا مرکز یعنی ہندوستان بھی نہ چرل فتنائوں سے خوف نہ وہ ہے۔ علاوہ ان خطروں کے جو گرم آب و ہوا میں دفعتاً فوتقاً ہوتے رہتے ہیں، ایشیا میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو چھوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور جن کی اطراف سے ایسے بڑے بڑے دریاں نکلتے ہیں جن کی دھار کسی ہنر سے پھر نہیں سکتی اور جن پر آج تک کوئی پل نہیں بندھا۔ علاوہ ازیں ناقابل گذر جنگل بھی ہیں اور ایسے جن کی نہیں پھر ان کے بعد غیر تناسلی ویرانے ہیں جن سے انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور نہ چر کے زور کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں خشکی

دونوں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں اور اُن سے ایسا نقصان ہوتا ہے کہ دیا یورپ میں جانتے بھی نہیں اور ایسا دفعتاً زور شور سے ہوتا ہے کہ اُس کی گزند سے بچنا غیر ممکن ہے۔

آشیا کے وہ حصے جہاں اعلیٰ درجے کی شائستگی ہوئی (جیسے ہندوستان) یورپ کے نہایت شائستہ حصوں کی نسبت متعدد طبعی اسباب کی وجہ سے زیادہ تر ناسندہ و مست ہیں۔ بڑی بڑی دیواریں جو مختلف اوقات میں یورپ میں آئیں وہ سب مشرق سے آئیں جو کہ با اُن کی قدرتی پیدائش کی جگہ ہے اور جہاں وہ نہایت مہلک ہوتی ہیں۔ جتنی سخت بیماریاں (ایب تک یورپ میں موجود ہیں) نچلے اُن کے شاذ و نادر ہی کوئی بیماری وہاں کی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بیماریاں سنہ عیسوی کی پہلی صدی میں (اور اس کے بعد) گرم ملکوں سے آئیں۔ برخلاف اس کے یورپ میں نچلے فنامائے دہم کو محدود اور سمجھ کو دلیر کیا اور انسان کو اپنی قوتوں پر بھروسہ ہوا، علم کی ترقی میں آسانی اور دلیری ہوئی، تحقیقات کے شوق نے ترقی پائی اور علم کی طرف رغبت پیدا ہوئی جس پر تمام آئندہ ترقیاں موقوف ہیں۔ یورپ کی شائستگی کا مرکز یعنی یونان جو کہ مثل ہندوستان کے جزیرہ نما ہے اُس کی بالکل ہندوستان کے برخلاف ہے۔ جیسے ہند میں ہر شے بڑی اور خوفناک ہر دیے ہی یونان میں ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ خود یونان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اور ایک سگڑے سمندر میں واقع ہے جہاں سے ہر کمال آسانی گزر ہو سکتا ہے۔ آب و ہوا یہاں کی نہایت صحت بخش قسمی، زمین پر زلزلے بہت کم آتے تھے، طوفان اور بگولے سے کم ضرر پہنچتا تھا، وحشی اور موذی جانور بھی شمار میں کم تھے۔ یونان کے اونچے سے اونچے

پہاڑ ہمارے کے ایک تہائی سے بھی کم بلند ہیں۔ دریاؤں کا یہ حال ہے کہ شمالی اور جنوبی یونان میں چند شہروں کے سوا کچھ نہیں ملتا اور وہ بھی پایاب ہیں اور گرمی میں خشک ہو جاتے ہیں۔ پس ان دونوں ملکوں کی موجودات کے اختلاف کے سبب خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ کیونکہ جس قدر خیالات ہوتے ہیں وہ کچھ تو خود دل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کی بیرونی صورت کو دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان جن چیزوں سے گھرا ہوا ہے ان سے خوف اور دہشت پیدا ہوئی اور یونان میں انھیں سے اطمینان حاصل ہوا۔ وہاں انسان کا دل خائف ہوا اور یہاں انھیں باتوں سے ہمت اور دلیری پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں ہر قسم کی دقتیں ایسی بنیاد اور ایسی خوفناک اور بظاہر اس قدر سمجھ سے باہر درمیش آئیں کہ زندگی کی ہر ایک مشکل بات کا سبب یہ مجبوری ایسا قرار دینا پڑا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ جب کسی بات کا سبب سمجھ میں نہ آیا فوراً وہم اور تصور نے اپنا عمل کیا اور آخر وہم کا غلبہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ سمجھ مغلوب ہو گئی اور اعتدال جاتا رہا۔ یونان میں چونکہ نیچے خوفناک اور بہت چھپی ہوئی نہ تھی اس سبب سے وہاں انسان کے دل پر خوف کم غالب ہوا اور لوگ خیال پرست کم ہوئے۔ طبیعی اسباب کے دریافت کرنے پر توجہ ہوئی اور علم طبیعی ایک چیز قرار پایا اور انسان کو رفتہ رفتہ اور اپنی قوت اور اقتدار کا علم ہوتا گیا اور وہ ایسی دلیری سے واقعات کی تحقیقات کرنے لگا کہ اس قسم کی جرات ان ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی جہاں آزادی نیچر کے دباؤ سے منطوم ہو رہی ہے اور جہاں ایسے واقعات پیدا ہوتے رہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ”اتہنی ملخصاً“

اس کے بعد ماس کل نے ہندوستان اور یونان کا مقابلہ لڑا پھر اور مصوری وغیرہ میں کیا ہے جس سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایشیا میں اودام کا غلبہ مذہب کے سبب سے نہیں بلکہ قدرت کے خوفناک ظہوروں کے سبب سے انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اور خاص کر ان دو ملکوں کا مقابلہ اس لئے کیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مرکز یہی دونوں ملک قرار دئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے خیالات مرکز میں پیدا ہوں گے وہی محیط تک پھیلیں گے، اور یہی سبب ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں بہرہ وڑھ لاکھ آدمی آباد ہیں تقریباً ایک ہی سے خیالات اور ایک ہی سے اودام طبیعتوں پر چھائے ہوئے ہیں۔

ان تمام اسباب کے سوا جو اوپر ذکر کئے گئے اور بھی اسباب ہیں جو انسان کے دل میں اپنی مجبوری کا خیال پیدا کرتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے کاموں میں اقدام نہیں کرنے دیتے۔ لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ اس قدر بیان بھی اصل مدعا کے ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ جن قوموں نے تدبیر اور کوشش کی ہے وہ جلدی یا دیر میں ضرور کامیاب بنے گی۔ اور ایسی ایسی مشکلوں پر غالب آئی ہیں جن کے حل ہونے سے یہ قول اُن کے ہاں نظر پڑا ہو گیا کہ Nothing is impossible (یعنی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے) پس جب تک ہماری قوم کے دل میں بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہوں گے تب تک امید نہیں ہو سکتی کہ ترقی اور تمدن کی فہرست میں ہمارا نام درج ہو سکے اور خلافت رحمانی کا اوٹا سے ادنیٰ درجہ بھی ہمارے ہاتھ آئے۔ فقط

۹۔ مزاج

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۱۲۹۵ھ تا ۱۳۰۹ھ (۱۸۷۷ء) صفحہ ۲۵)

مزاج جس کو غلطی سے مذاق کہنے لگے ہیں انسان کی ایک جبلی خاصیت ہے جو کم و بیش تمام افراد میں پائی جاتی ہے۔

مزاج کو عربی، فارسی اور اردو میں تین مختلف القاب دے گئے ہیں، یعنی

۱۔ مطابہ

۲۔ خوش منشی

۳۔ خوش طبعی

یہ تینوں لقب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مزاج کا موضوع ”خوشی“ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ روزانہ محنت و مشقت جو ہر انسان کا فرض ہے اس کے بعد شخص ایسے شغل و مہو نڈتا ہے جن سے تھوڑی دیر دل بہلے اور دن بھر کی کوفت رفع ہو اور ایسے اوقات میں کوئی مشغلہ مزاج سے بہتر نہیں ہے۔

ہم اپنی زبان میں مزاج کا ترجمہ منشی، چہل، دل لگی، ٹھٹھول، وغیرہ کر سکتے تھے۔ مگر افسوس ہے کہ اب ہماری زبان میں یہ الفاظ صرف مزاج کے مترادف نہیں رہے بلکہ چہل، ٹھٹھول، منہ زنی، دھڑکا، دھول دھپکا، جو قتی پیرا بھی شامل ہیں۔ مزاج جب تک مجلس کا دل خوش کرنے کے لئے (نہ کسی کا دل دکھانے کے لئے)

کیا جائے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھوکا یا ایک سہانی خوشبو کی لپٹ ہے جس سے تمام پرمردہ دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ایسا مزاج فلاسفہ و حکما بلکہ اولیاء و انبیاء نے بھی کیا ہے۔ اس سے مرے ہوئے دل زندہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے تمام پرمردہ کرنے والے

غم غلط ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو دت اور ذہن کو تیزی ہوتی ہے اور مزاح کرنے والا سب کی نظروں میں محبوب اور مقبول ہوتا ہے۔

برخلاف اس کے جب وہ اس حد سے بڑھنے لگتا ہے تو دسمدم ہونا تک ہو جاتا ہے اور آخر کو اُس سے بجائے محبت کے دشمنی اور بجائے خوشی کے غم پیدا ہوتا ہے۔ وہ اخلاق کو اس طرح کھاجاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ یا لکڑی کو گھن۔ مزاح کرنے والا ایسا بے دید ہو جاتا ہے کہ غیروں کو ہنسانے کے لئے اپنے عزیز و دوست کا خاکہ اڑانے لگتا ہے وہ ایسا بیباک ہو جاتا ہے کہ خدا اور رسول پر بھی اُس کی ایک آدھ بھتی ہوئے بغیر نہیں آتی وہ ایسا کذاب ہو جاتا ہے کہ بُری خبریں جن کو سن کر خاص یا عام لوگوں کو رنج ہو نہایت خوشی سے اڑاتا ہے۔ وہ ایسا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ اُس کو سخت سے سخت گالی بھی ناگوار نہیں گذرتی۔ وہ ایسا مفسد ہو جاتا ہے کہ باتوں باتوں میں لڑائی کر ادینی اُس کے نزدیک ایک کھیں اور معمولی بات ہوتی ہے۔ غرض تمام دنیا کے عیب مزاح کی زیادتی سے انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

مزاح کے بڑھنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں مگر ہم یہاں وہ خاص سبب بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مزاح کسی خاص قوم میں رقتہ رقتہ تسخراور استہزار بلکہ فحش و دشنام کے درجہ کو پہنچ کر انسانی خصلت سے ایک قومی خصلت بن جاتا ہے اور اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ اُس کی بُرائی اور عیب نظروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہنسی اور چہل میں جو اتنا زہاری قوم کو حاصل ہے وہ تمام ہندوستان میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔

جتنے ضلع پکڑ بولنے والے اور پھیتیاں کہنے والے پیدا ہوتے ہیں اسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں۔

جتنی نکالیاں ایک مسلمان شریف زادہ کو یاد ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتیں۔

تمام ہندوستان میں جتنے پنج اخبار ہیں ان کے اڈیٹر۔ پریسٹر (مالک) اور کار
پابنڈنٹ (نامہ نگار) اسی قوم کے زندہ دل ہیں۔

ہندوستانی امیروں اور امیرزادوں کی مجلس میں جتنے مسخرے اور رونق
مخمل پاؤ گے اسی قوم کے پاؤ گے۔

واعظوں میں جتنے لطیفہ گو اور بذلہ سنچ دیکھو گے اسی قوم کے پاؤ گے۔
فحش اور بے حیائی کی کتابوں میں ایک بھی ایسی نہ ہوگی جس کا مصنف مسلمان
نہ ہوگا۔

مناظرہ کی کتابیں اسی قوم کے عالموں کی ایسی نکلیں گی جن میں شتم طعنی کا پورا
پورا حق ادا کیا گیا ہو۔

شاعروں میں کوئی حاجی، ہزل گو، رنجی گو اور گندہ دہن ایسا نہ ہوگا جو قوم کا مسلمان
نہ ہو۔

داستان کہنے والوں میں صرف ایک شخص ایسا نہ گیا ہے جو اہل میں قوم کا مسلمان
نہ تھا لیکن آخر اس کو بھی مسلمان ہونا پڑا۔

الغرض اس قوم کی فصاحت۔ ذہانت اور فضیلت جس قدر مزاح میں صرف
ہوتی ہے ویسی کسی اور کام میں نہیں ہوتی۔

یہاں نہایت تعجب کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے نہ خصلت اسی
قوم کے حصہ میں کیوں آتی ہے؟ شاید اس کا یہ جواب دیا جائے کہ تنزل کے زمانے میں
ہر ایک قوم کے فضائل و زوائد کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور تمام کمینہ خصلتیں اور سفلہ
عادتیں خاص و عام میں خواہ مخواہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے کے بعد یہ جواب
ناکافی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ بات غیر منفصل ہے کہ قومی تنزل اخلاق کے بگڑنے کا
باعث ہوتا ہے یا اخلاق کا بگڑنا قومی تنزل کا باعث ہوتا ہے۔ پس وہی سوال اب بھی

باقی رہتا ہے۔

البتہ ایک اور جواب ہمارے خیال میں آتا ہے جو غور کے قابل ہے۔ ادنیٰ توجہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مزاج کو جس قدر تعلق زبان اور الفاظ سے ہے ایسا اور کسی چیز سے نہیں۔ خاص خاص صورتوں کے سوا ہمیشہ ایسی اور چہل الفاظ ہی کے پیرایہ میں کی جاتی ہے۔

اُس زمانے میں جبکہ انسان کی اخلاقی تعلیم طفولیت کی حالت میں تھی اور اُس کی منہ زوری اور بد لگامی کا چنداں استداد نہ ہوا تھا، ضرور ہے کہ مزاج اور ظرافت نے ان قوموں میں زیادہ رواج پایا ہوگا جن کی زبان میں اُس کی زیادہ قابلیت تھی۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کی زبان اُس وقت کی تمام زبانوں کی نسبت اس بات کی زیادہ قابلیت رکھتی تھی، اُس میں ایسے الفاظ کثرت سے تھے جو دو معنی رکھتے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں جیسے مولے کہ آقا اور غلام دونوں کو کہتے ہیں۔

اُس میں ایسے الفاظ بھی بکثرت تھے جو بہت سے مختلف معنوں کے لئے وضع کئے گئے ہوں جیسے عین کہ آنکھ، چشمہ، ذات اور سونے کو کہتے ہیں۔

اُس میں مترادف الفاظ بھی بے شمار تھے۔ یعنی ایک ایک معنی کے لئے کئی کئی لفظ مستعمل ہوتے تھے جیسے اسد، لیث، اغصنفا، وغیرہ۔

اس وقت عرب میں شاعری کا زور بھی اس قدر تھا کہ دنیا کی کسی زبان میں تھا اور اس سبب سے مجاز کنایہ اور استعارہ کا وہاں سب جگہ سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔

یہ تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئیں ایسی ہیں جو اہل زبان کو مزاج کی طرف خود بخود مائل کرتی ہیں کیونکہ مزاج میں زیادہ تر ایسے ہی لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔

مزاج میں جو خوشی شکم اور مخاطب کو حاصل ہوتی ہے وہ ایک طبعی بات ہے۔ پس

اگر اُس کی مزاحمت نہ کی جائے تو ضرور رفتہ رفتہ وہ حد اعتدال سے متجاوز ہو جاتا ہے اور تسخرو استہزا بلکہ فحش و دشنام تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

عرب کا بھی ایسا ہی حال ہوا جس وقت خدا تعالیٰ نے خاتم النبیینؐ کو مبعوث فرمایا اُس وقت یہ ذسیم خصلت اُن میں حد سے زیا د پھیلی ہوئی تھی۔ اُن کے ہاں سب دشتم و ذدف کا کچھ عیب نہ تھا۔ اُن کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے تسخرو استہزا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بُرے ناموں اور بُرے القاب سے یاد کرتے تھے، اُن کے اشتہا میں ہجو اور فحش کثرت سے ہوتا تھا۔ چنانچہ بہت سی آیتیں قرآن میں اور بہت سی حدیثیں صحاح میں ایسی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاح، سخریت، استہزا سب، لعن، قذف، فحش، بذارت، لمز اور تنازع بالالقاب اُن کے ہاں شدت سے رائج تھا۔

آنحضرتؐ کی پاک تعلیم سے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا چند روز میں یہ تمام برائیاں نیست و نابود ہو گئیں اور صرف اس قدر مزاح باقی رہ گیا جو سوسائٹی کے لئے باعث برکت ہے۔

خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہی حال رہا بلکہ جو لوگ صاحبِ بیتِ موقار تھے وہ اس پسندیدہ مزاح کو بھی پسند نہ کرتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے چند صحابہ کے نام لئے گئے جو اُس وقت خلافت کے لائق سمجھے جاتے تھے۔ انھوں نے ہر ایک کی نسبت کچھ کچھ اعتراض کئے اور حضرت علیؓ کے نام پر صرف یہ کہا کہ ہودجل کثیر الدعاۃ یعنی اُن کے مزاح میں مزاح بہت کم۔

خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا اور اسلام میں شخصی سلطنت کی بنیاد پڑی اور وہ وقت آیا جس کی نسبت مخبر صادقؑ نے ذہ بصیر ملخصاً عضو صفا کہا تھا تو تمام طبقاتِ انام کو ایک خاص شخص کی مرضی اور رائے کا تابع ہونا پڑا۔ فقیہوں نے خلفائے جندبات نفسانی پورے کرنے کے لئے شرعی حیلے تراشے شروع کئے، شعرا کو فاسق و فاجر بادشاہوں

کی طرح میں قصائد عزا انشا کرنے پڑے۔ بشیر اور ندیم بجائے مشورہ اور صلاح نیک کے لطف و مضحکات سے اُن کے دل بھانے لگے۔ چونکہ مزاح اور ظرافت عرب کے خمیر میں تھی، گو وہ انبیٰ برحق کی تعلیم سے ایک مدت تک اس کو بھولے رہے، لیکن جب زمانے کی حالت خود اُس کی محرک ہوئی تو پھر اپنی اصلی خاصیت پر آگئے تاہم بنی امیہ کے عہد میں یہ سبب قرب عہد رسالت کے مزاح اور ظرافت محدود رہی۔

بنی عباسیہ کے زمانے میں مزاح نے خوب رونق پائی۔ بذریعہ مصاحبوں کی جماعت بھی سامانِ عیش و نشاط کا ایک جزوِ اعظم قرار پائی۔ بغیر اُن کے شبستانِ خلافت سوتا سمجھا جاتا تھا۔ سفر اور حضر میں مصاحب اور ندیم خلیفہ کے ہمراہ رہتے تھے پھر جس قدر اُن کی فتوحات بڑھتی گئیں یہ رنگ بھی اُن کے ساتھ پھیلتا گیا۔ مگر امویہ اور عباسیہ کے اخیر زمانے تک ظاہرِ بخش اور نہرل نے مسلمانوں میں چنداں رواج نہ پایا۔ البتہ ایران میں جا کر بعض اسباب ایسے جمع ہوئے کہ مزاح حدِ اعتدال سے بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ سعدی شیرازی کے مطالبات اور انوری و شغنائی کے اہاجی و نہرلیا

(۱) شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی۔ اعلیٰ پایہ کے شاعر، مدرسہ نظامیہ بغداد کے طالب علم ابن جرزی کے شاگرد اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے انقلابات دیکھے اور اُن سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ بغداد انھیں کے سامنے تباہ ہوا۔ عموماً بڑا حصہ ایشیا اور افریقہ کی سیاحت میں گزارا۔ پایادہ ۱۴ مرتبہ حج کئے۔ فارسی غزل کے پیغمبر اور یورپ میں شرق کے شکیں پیر تسلیم کئے جاتے ہیں۔ گلستاں بوستاں کی تفسیف نے اُن کے نام کو غیر فانی بنا دیا ہے جن کے سینکڑوں ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں (۱۵۷۷ء) میں پیدا ہوئے اور ۱۶۲۹ء میں وفات پائی۔

(۲) شغنائی شمس الدین حسین ابن حکیم ملا شغنائی اصفہان کا رہنے والا تھا۔ تھوڑی سی (باقی)

اور سب سے زیادہ فارسی مصطلحات کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ وہاں ہنسی اور چہل اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ اصحابِ فضیلت اس کی مشق بہم پہنچاتے تھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تقریبِ سلطانی حاصل کریں۔ وہاں فحش اور زہل کا نام ”مطابہ“ رکھا گیا تھا چنانچہ ”مطابا بت سعدی“ مشہور ہیں۔ وہاں لفظِ ظرافت جس کے معنی عربی میں زیر کی اور دانائی کے ہیں ہنسی اور چہل کے معنوں میں مستعمل ہونے لگا تھا جیسا کہ آج کل ہندوستان میں بھی مستعمل ہے، یعنی وہی لوگ بڑے لائق و فائق سمجھے جاتے تھے جو ہنسی اور چہل میں کمال رکھتے تھے۔ یہی رنگ پختانہ کے عہد میں فارسی زبان کے ساتھ ایران سے ہندوستان میں آیا۔

اگرچہ اسلام کی سلطنتِ شعیبہ میں بھی بہت سے بادشاہ جن کو ہات سے فرصت کم ملی یا جن کے مزاج میں قدرتی ہیبت اور وقار تھا نہایت سنجیدہ گذرے ہیں جن کے دربار میں کسی کو یہودہ گوئی کی مجال نہ تھی، مگر اکثر ان کے برخلاف تھے خصوصاً وہ جن کا ملک کسی کئی پشت سے خارجی حلوں سے محفوظ تھا اور نہایت اطمینان کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے۔

انسانی نسلوں کی قدیم سے یہ خاصیت رہی ہے کہ جن کو دولت یا سلطنت وراثتاً بغیر سعی و کوشش کے ہاتھ لگی ہے اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ اپنی حالت پر چھوڑ دے گئے ہیں انھوں نے کبھی اُس عطیہِ غیبی کی کچھ قدر نہیں کی۔ وہ اُس کی نگہداشت اور محافظت سے غافل ہو کر عیش و عشرت میں ایسے منہمک ہوئے کہ دنیا و مافیہا کو فراموش

(بقیہ نوٹ) عمر میں بہت سے علوم حاصل کر لئے اور حلیفے میں خاص شگاہ رکھتا تھا۔ مدت تک طبابت کرتا رہا، چنانچہ اُس کی قریباً دین اب تک مشہور ہے۔ شاہ عباس اس کی بہت تعظیم کرتا تھا، جو کوئی اس کی طبیعت پر زیادہ غالب تھی لیکن آخر عمر میں اس لغو گوئی سے توبہ کرتی تھی۔ اس کی وفات ماہِ رمضان سنہ ۱۰۱۷ میں واقع ہوئی۔ تصنیفات میں سے شہنوی دیدہ بیدار، مکرانِ حقیقت، ہر محبت اور ایک دیوان موجود ہے۔

کر دیا۔ جب وہ عیش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اس میں کوئی نئی اختراع کرنی چاہتے ہیں اور جب اُس نئی اختراع سے بھی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اُسے اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب اُن کی حالت چوپاؤں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے اور اُن کے تمام فضائل مبدل بہ رذائل ہو جاتے ہیں۔

اُن کی جرات بے حیائی ہو جاتی ہے، اُن کی سخاوت اسراف ہو جاتی ہے، اُن کی شجاعت بے رحمی ہو جاتی ہے، اُن کی اللہ عزّی بوالہوسی ہو جاتی ہے، اُن کے مذاق لیے فاسد ہو جاتے ہیں کہ جو لذت روح کو پسند و حکمت سے ہونی چاہئے وہی لذت اُن کو خوش اور نرل سے حاصل ہوتی ہے۔

جب خود مختار بادشاہوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو ملک کے خاص و عام کو وہی روپ بھرنا پڑتا ہے جو اُن کے درخور مزاج ہو، خصوصاً وہ فرقہ جو مذہب و ملت کی رو سے بادشاہ کا ہم قوم ہوتا ہے اور جس کو بہ نسبت اور قوموں کے تقرب اور حضوری کا زیادہ موقع ملتا ہے یا زیادہ امید ہوتی ہے اُس کو دربار داری اور مصاحبت کی وہ تمام یاقیتیں پوسے اور اکسل طور پر حاصل کرنی پڑتی ہیں جو بادشاہ کے نزدیک یاقیتیں سمجھی جاتی ہیں۔

اگر بادشاہ کو گانے بجانے کا شوق ہے تو ہزاروں بھلے مانس گانا بجانا سیکھتے ہیں اگر اُس کی طبیعت حسن پرستی اور ہواؤ ہوس کی طرف مائل ہے تو ہزاروں اہل علم غزل، واسوخت اور شنوی لکھنے میں کمال بہم پہنچاتے ہیں۔

اگر وہ خود پسند اور خوشا مد پسند ہے تو شو کو بھاٹ بنا پڑتا ہے اور قصیدہ گوئی میں یدِ طولیٰ حاصل کرتے ہیں۔

اگر اُس کو ہنسی اور چہل سے رغبت ہو تو ہزاروں سنجیدہ اور متین آدمی مسخرہ اختیار کرتے ہیں۔

بہی حال خاندان چغتائیہ کے آخری دور میں ہوا۔

بہی اور ٹھٹھول کی چشم بد دور اوپر ہی سے بنی جتنی چلی آتی تھی یہاں تک کہ عالمگیر جیسے روکھے اور قشرع بادشاہ کے دربار میں بھی نعمت خاں ٹھٹھانطریف اور بدلہ بیخ موجود تھا۔
 محمد شاہ کے عہد میں غزنی میں ایک بڑی کھجور بستان تھی۔ بادشاہ ملک کا انتظام اور روپ پر چھوڑ کر آپ ہمہ تن عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا اور اس کو ناناچ رنگ اور شراب و کباب کے سوا کوئی شغل نہ رہا۔ تمام اعیان سلطنت بادشاہ عہد کی طبیعت کا میلان دیکھ کر اسی رنگ میں رنگے گئے۔ امیروں میں باہم نزاکت جھوک ہونے لگی۔ مرووں میں نواب امیر خاں اور عورتوں میں نور بانو ایک ایک پرہیزگیاں کہتے تھے۔ یہاں تک کہ

- (۱) خاندان چغتائیہ۔ اس خاندان نے ماوراء النہر، کاشغر، بلخ، بخشاں وغیرہ پر ۲۳۰ (۱۶۱۲ء) سے ۱۷۰۰ء (۱۳۰۰ء) تک ۷۴ سال حکومت کی۔ اس خاندان کا بانی جنگینہ خاں کاٹیا خٹائی تھا۔
- (۲) محی الدین اور رنگ زیب عالمگیر ہندوستان کے زبردست شہنشاہوں میں سے تھا۔ سلطنت مغلیہ کو جبنا عروج اُس کے وقت میں ہوا، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اُس کے بعد تو انحطاط شروع ہو گیا۔ نہایت دنیدار، قشرع، سخت مغلی، جفاکش، منظم، منصف مزاج، عادل اور باعرب شہنشاہ تھا۔
- ۱۶۵۷ء (۱۶۵۷ء) میں تخت دہلی پر شکن ہوا اور ۱۶۵۷ء (۱۶۵۷ء) میں انتقال کیا۔
- (۳) نعمت خاں۔ مرزا محمد نام، عالی تخلص اور نعمت خاں خطاب تھا۔ شیراز سے آکر عالمگیر کا داروغہ مطلق اور صرف خاص کا دیوان مقرر ہوا۔ ۱۶۵۸ء (۱۶۵۸ء) میں وفات پائی۔ وقائع نعمت خاں علی اس کی مشہور کتاب ہے۔

- (۴) محمد شاہ خاندان مغلیہ کے دور انحطاط کے بدترین بادشاہوں میں سے تھا۔ اسی کے عہد میں شاہ نے دہلی پر حملہ کیا۔ ۱۷۰۱ء میں تخت پر بیٹھا اور ۱۷۰۷ء میں مر گیا۔
- (۵) امیر خاں۔ عہدہ الملک خطاب تھا اور محمد شاہ کے خاص اخصاں مقربین میں سے تھا۔ (باقی)

برہان الملک اور آصف جاہ جیسے سنجیدہ آدمیوں پر بھی اُن کے وار چلتے تھے اور اُن کو بھی کبھی کبھی اپنی وضع کے خلاف جواب دینا پڑتا تھا۔

یہ رنگ رفتہ رفتہ خاص و عام میں پھیل گیا اور تمام امرا کی مجلسوں میں مسخرہ پڑنے لگا اور اس طرح محمد شاہ رنگیلے کی بدولت تسخر اور استہزا اعلیٰ سے ادنیٰ تک تمام طبقوں میں پھیل گیا۔

پھر حجب نواب سعادت علیاں کے ساتھ دہلی کی زبان لکھنؤ میں گئی تو زبان کے ساتھ ہی ساتھ یہ رنگ بھی وہاں پہنچا اور لکھنؤ میں اُس نے اور بھی ترقی پائی۔ وہاں کے اکثر کار فرما ایسے ہوئے جو تعیش و کامرانی میں محمد شاہ پر بھی سبقت لے گئے۔ اُن کے ہاں بھی مسخرہ پڑنے لگا۔

(بقیہ نوٹ) الہ آباد کا صوبہ دار مقرر کیا گیا۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد واپس بلا لیا گیا۔ کیونکہ بادشاہ اس کے اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ نہایت حاضر جواب اور بیک تھا۔ اس کی بیباکی آخر رنگ لانی حجب بادشاہ کے حضور میں بھی بیباکی اور گستاخی سے پیش آنے لگا تو ایک روز ناخوش ہو کر بادشاہ نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اُس نے ۲۶ دسمبر ۱۷۶۴ء کو ایک فوج سے اس کا کام تمام کر دیا۔

(۶) نور بانی۔ دربار محمد شاہ کی مشہور طوائف تھی، اور شاہ اس کو اپنے ساتھ لیجا نا چاہتا تھا، مگر قسمت تھی کہ بیچ گئی۔

(۱) برہان الملک۔ پہلی نام محمد امین عرف سعادت تھاں تھا۔ خراسان کے آجروں میں سے تھا، محمد شاہ کے زمانے میں ہندوستان آیا اور اودھ کی صوبیداری پر فائز ہوا۔ ۱۷۵۲ء (۱۱۵۲ھ) میں وفات پائی اور اودھ کے نواب اسی کی اولاد میں سے تھے۔

(۲) آصف جاہ۔ فرامرز واپا بن حیدر آباد کے مورث اعلیٰ اور دربار مغلیہ کے زبردست امرا میں سے تھے محمد شاہ کے وقت میں حیدر آباد کے صوبیدار مقرر ہوئے اور ۳ برس تک نہایت کامیابی کے ساتھ صوبہ دکن میں حکومت کی۔ ۱۷۶۰ء (۱۱۶۰ھ) میں وفات پائی۔

کا بازار خوب گرم رہا۔ یہاں تک کہ نواب سعادۃ علی خاں ثانی جیسے مدبر اور ہوشمند کو بھی سید
انشاء اللہ خاں بغیر چین نہ آتا تھا

چونکہ مزاج اور زبان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے لازم و ملزوم ہیں اور ظاہر ہے
کہ دہلی اور لکھنؤ کو زبان اردو کے لحاظ سے تمام ہندوستان پر ترجیح ہے اس لئے یہ دونوں
شہر مہنتی اور چہل کے لحاظ سے بھی اور شہروں سے بالاتر ہے۔

(ان تمام خرابیوں پر بھی جب تک مسلمانوں میں تھوڑی بہت تعلیم و تربیت رہی تب
تک تسخروا ستہرانے ایک حد میں سے تجاوز نہیں کیا اور شرفا اور خواص کی مجالس میں
زیادہ تر بذلتہ نجی اور لطیفہ گوئی ہی پر قناعت رہی مگر حسب کبت اور ادب کی گھٹا چاروں
طرف چھا گئی اور بے علمی و جہالت کا بازار گرم ہوا تو شریف زادوں کو وہ صحبتیں ملنے لگیں
جہاں گالی گلوں، دھول دھپا اور جوتی پیڑا رہی کا نام دل لگی تھا، رفتہ رفتہ یہ بچپن اور
بے حیائی ادنیٰ سے اعلیٰ تک تمام خاندانوں میں دیا سے عام کی طرح پھیل گئی اور اُس کی
برائی کا خیال کم ہونے ہوتے تقریباً تمام قوم کے دل سے باہل جا آ رہا۔ پہلے ساری مجلس
میں ایک آدھ آدمی بذلتہ نجی ہوتا تھا۔ کیونکہ اُس وقت بذلتہ نجی کے لئے ذہانت اور جودت
طبع کے علاوہ کسی قدر علم و فضل بھی درکار تھا چنانچہ محمد شاہ کے دربار میں صرف نواب میر
خاں ہی ایک ایسا شخص تھا جو اس خدمت سے عہدہ برآ ہوتا تھا۔]

آج کل ہر مجلس میں ایک کثیر جمع ظریفوں کا ہوتا ہے کیونکہ اب بات بات میں محل

(۱) سعادۃ علی خاں ثانی۔ وزیر علی بن آصف الدولہ کے بعد ۲۱ جنوری ۱۷۹۹ء کو او دھ کے تخت پر
بیٹھا۔ ۱۷ برس حکومت کرنے کے بعد ۱۱ جنوری ۱۸۱۷ء کو فوت ہو گیا۔

(۲) سید انشاء اللہ خاں۔ میر انشاء اللہ خاں کے بیٹے اعلیٰ درجہ کے ظریف الطبع شاعر تھے۔ دریائے
لطافت ان کی مشہور کتاب ہے۔ تمام لکھنؤ ۱۲۳۲ھ (۱۸۱۷ء) میں وفات پائی۔

بے محل فحش اور ہزل کہنا ہی داخل ظرافت سمجھا جاتا ہے اور اعلیٰ درجہ کی ظرافت چند باتوں پر منحصر ہے مثلاً: کوئی ایسا فحش کہنا جو حضارِ مجلس نے پہلے کم سنا ہو، فحش کی بھری ہوئی لہجی تباہی تقلیس بیان کرنی، کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے سننے سے شرم آئے، کوئی ایسی حرکت کرنی جسے دیکھ کر ہنسی آئے، کسی دوست کے جھوٹے سچے عیب ظاہر کرنے، کوئی ایسی بات کہنی جس سے مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے کسی ایک کا دل دکے اور باقی سب لوگ ہنسیں۔

کسی نئے آدمی پر جس سے شناسائی نہ ہو کوئی بھیبتی کہنی، کسی کی صورت دیکھ کر خواہی نخواہی تہقیر لگانا، کسی مقدس آدمی کو جس کا نام ہتھیہ تعظیم سے لیا جاتا ہو گالی سے یاد کرنا، کوئی ایسی خبر اڑانی جسے سنکر سب کو رنج ہو، کوئی ایسی عجیب روایت کرنی جو عادتاً محال ہو۔ غرض ہنسنے ہنسانے، دل دکھانے یا بے حیائی کا نام ”ظرافت“ رکھا گیا ہے، چونکہ غریب اور مخمّتی آدمیوں کو دو چار گھڑی ہنسنے بولنے کی مہلت بہت کم ملتی ہے اس سبب سو فحش و دشنام اور یہودہ باتیں زیادہ تر آسودہ اور مرفہ الحال لوگوں میں سنی اور دیکھی جاتی ہیں۔

اس ذمہ خصلت کی بدولت اردو زبان نے جو کہ خاص مسلمانوں کی زبان کہلاتی جاتی ہو بہت کچھ وسعت پیدا کر لی ہو۔ غالباً دنیا میں کوئی زبان ایسی نہ ہوگی جس میں ہماری زبان کی برابر گالیاں اور فحش اور بے شرمی کے الفاظ اور محاورات بھرے ہوئے ہوں۔ ایک فاضل انگریز نے انھیں دونوں میں اردو زبان کی ایک ڈکشنری انگریزی میں لکھی ہے۔ جس پر انگریزی اخبار نویسوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس ڈکشنری کو فوربس اور شیکسپیر پر اس کے سوا کوئی ترجیح نہیں ہے کہ اس میں ہزاروں گالیاں اور فحش محاورے ایسے ہیں جو آج میں نہیں ہیں لیکن مصنف نے ایک مختصر جواب دے کر سب کو ساکت کر دیا۔ اس نے کہا:-

”فوربس اوٹیکسپیر صرف لغات اردو کی ڈکشنریاں ہیں اور ہمارے کتاب لغات اردو کے سوا ہندوستانیوں کی طبیعت کا بھی آئینہ ہے جس میں ان کے اخلاق و خصائل و جذبات نہایت عمدہ طور سے نظر آتے ہیں۔“

اگرچہ مصنف نے اس مقام پر ”ہندوستانیوں“ کا عام لفظ لکھا ہے مگر حقیقت میں اس کتاب سے زیادہ مسلمانوں ہی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس میں فحش اور بے حیائی کے وہی الفاظ ہیں جو مسلمانوں کی بول چال سے مخصوص ہیں اور خاص انھیں کی سوسائٹی میں وضع ہوئے۔

افسوس ہے کہ یہ ذمیم صلت اب اس وجہ کو پہنچ گئی ہے کہ داعط جو انہی مجلس و عطا کو گرم کرنا چاہے اس کو ضرور یہ کہ آیتوں اور حدیثوں کے ضمن میں کچھ تسخر کی چاشنی بھی دیتا رہے۔ اخبار کا مالک جو اپنے پرچہ کو رونق دینی چاہے اس کو اس کے سوا کچھ چارہ کا نہیں کہ اپنے اخبار کو ”پنچ“ بنائے۔

مصنف جو کوئی کتاب لکھ کر اس کے حق تصنیف سے فائدہ اٹھانا چاہے اس کا فرض ہے کہ اپنی کتاب کی بنیاد منہی اور ٹھٹھول پر رکھے۔ شاعر جو مشاعرہ کو گرم کرنا چاہے اس کی تدبیر یہی ہے کہ فحش اور نہرل سے اس کی غزل کا کوئی مصرع خالی نہ ہو۔

اہل مناظرہ کی بڑی فتحیابی یہ ہے کہ ان کی تحریر میں اعتراض اور جواب کی جگہ فریق خلاف پر نرمی پھبتیاں اور آوازے توازنے ہوں۔

دنیا کی تمام قوموں کی تفریق مذہب و ملت کے لحاظ سے کی گئی ہے جیسے ہندو مسلمان، پارسی، یہودی اور عیسائی وغیرہ۔ پس جو اچھی یا بری خصلت کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس قوم کی مذہبی تعلیم کا مقتضایہ ہی ہوگا اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قوم خوش نصیبی سے کسی نیک خصلت

میں ضرب المثل ہو جاتی ہے جو وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی نیک نام کرتی ہے۔ اور جو قوم بڑھیبی سے کسی بُری خصلت میں انگشت نما ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتی ہے۔

اسلام نے انسان کی تہذیب اور اصلاح میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا آپ نے مزاج کو صرف وہیں تک جائز رکھا ہے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہو اور اخلاق پر بُرا اثر نہ پڑتا ہو۔

آنحضرت فرماتے ہیں کہ ”میں بھی مزاج کرتا ہوں مگر کوئی بات بجا نہیں کہتا“ آپ خود بھی کبھی کبھی مزاج فرماتے تھے اور اگر کوئی دوسرا شخص کوئی لطیف مزاج کرتا تھا تو مسکرا خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن ہر وقت یا بہت مزاج کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور خیریت استہزا کی سخت مانعت کرتے تھے یعنی کسی کی خفارت یا پردہ درمی کرنی جس پر لوگ نہیں یا کسی کی نقل آا رنی یا کوئی اور ایسی بات کرنی جس سے دوسرا شخص ذلیل ہو۔ اور فحش اور سب و لعن کو نہایت مبغوض سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بتوں کو بھی سب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک بار چند آدمی کفار کے اُن مقتولوں کو جو بدر میں مارے گئے تھے برائی سے یاد کر رہے تھے، آپ نکرنا راض ہوئے اور اُن کو سخت مانعت کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو کہ طعن کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور یہودہ گو مومن نہیں ہے۔

آپ کی مانعت کا طریقہ ایسا موثر تھا کہ جس کو ایک مرتبہ نصیحت کی وہ ساری عمر کے لئے اُس برائی سے باز آگیا۔ کتب احادیث میں اکثر مثالیں ایسے لوگوں کی موجود ہیں جنہوں نے صرف آپ کی ایک بار کی مانعت پر تمام عمر فحش وغیرہ زبان سے نہیں نکالا۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ”اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ عظیم ہے“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”حضرت ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوگا“ فرمایا ”جو شخص کسی کو ماں باپ کی گالی دے کر اُس سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلو اتا ہے حقیقت میں وہی

”اُن کا گالیاں دینے والا ہے“

اسلام کی تعلیم عرب میں اس قدر پھیلی کہ فحش اور بے شرمی کی باتیں وہاں سے گویا باطل منقود ہو گئیں۔ قرآن میں ایسی چیزوں کے بیان میں جن کے نام لینے سے نفرت یا شرم آتی ہو مجاز اور کنایہ برتا گیا۔ مثلاً جائے ضرور کے لئے غلط کا لفظ بولا گیا ہے جس کے معنی گڑھے یا نشیب کی زمین کے ہیں جہاں عرب حاجت ضروری کے لئے جایا کرتے تھے یا مثلاً ہمبستری کے لئے نماقت، مس اور ایتان وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن کے معنی چھونے یا آنے وغیرہ کے ہیں۔

عرب کے لئے جو کہ لطفِ زبان اور استعارہ و کنایہ پر جان و سیتہ تھے یہ ایک نہایت عمدہ تعلیم تھی، چنانچہ اسی بنا پر اُن کے ہاں صد ہا استعارے ایسے لفظوں کی جگہ استعمال ہونے لگے۔ جیسے قلع کے لئے لٹس، لٹس، مس، و خول، صحبت وغیرہ اور بول و براز کے لئے قصائے حاجت، قنوط، تبر و غیرہ۔ اور عورتوں کے لئے فی الحجر، من و راء، السرام، اللادنا وغیرہ۔ اس قسم کی تہذیب عرب میں ایسی پھیلی تھی کہ جنسا بدن کپڑوں سے اکثر ڈھکا رہتا تھا اس کا نام لینا خلافِ شرم و حیا سمجھا جاتا تھا۔

ایک بار خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بغل میں کچھ نکلا، لوگ عیادت کو گئے اور پوچھا ”من این خراج“ خلیفہ نے جواب میں صاف طور پر بغل کا نام نہ لیا بلکہ یہ کہا ”خرج من باطن البدن“ مزاح و ظرافت بھی عرب میں خلفائے امویہ کے عہد تک بہت کم رہی، لوگ اس وقت اپنی اولاد کو مزاح سے بھی ایسا ہی منع کرتے تھے جیسے اور برائیوں سے۔

بہر حال اسلام نے اس بات میں ہدایت و ارشاد کا پورا پورا راجح ادا کر دیا تھا اور ایک ایسی قوم سے جن کی سرشت میں ظرافت اور مزاح پیدا کیا گیا تھا اس کو گویا بالکل نیست کر دیا تھا۔ لیکن بغیبی سے وقتاً فوقتاً ایسے اسباب جمع ہوئے کہ یہ خصالت مسلمانوں میں بڑھتے بڑھتے انتہا کے درجے کو پہنچ گئی اور جس قوم کو نبی برحق نے اس سے ہمیشہ کے لئے پاک کرنا

چاہا تھا وہ داغِ بدنامی بن کر ہمیشہ کے لئے اُن کی پیشانی پر لکھی گئی اور پورا ہوا وہ جو کلام اُہی میں ارشاد ہوا تھا کہ

یعنی اُسے نبی تو اپنے پیاروں کو ہدایت نہیں کر سکتا، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔
یورپ کی قوموں نے جس طرح اور تمام اخلاقی برائیوں کی اصلاح کی ہر اسی طرح انھوں نے اس برائی کو بھی مٹایا ہے۔ اُن کے ہاں فحش اور نہرل اس طرح مفقود ہوا ہے کہ لغت کی کتابوں میں اُس کا پتہ نہیں لگتا۔ انھوں نے مشرقی کتابوں کے ترجمہ جو اپنی زبانوں میں لکے ہیں اُن میں جہاں فحش و نہرل کا موقع آگیا ہے وہاں اُس مطلب کو ایسے لطیف پیرایہ میں ڈھال کر لکھا ہے جس میں فحش باقی نہ رہے اور مدعا بخوبی ادا ہو جائے۔ اُن کی مجلسوں میں یا اُن کی تحریروں میں اگر مزاح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس قدر لطیف اور دقیق ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اُس کو مشکل سے مزاح کہہ سکتے ہیں، جنگِ روم و روس کے آغاز میں ایک نہایت لطیف مطالبہ وزیرِ ہند اور اُن کی لیڈی کا کسی اخبار میں نقل کیا گیا تھا اُس کو سن کر ہمارے ایک مسلمان دوست سخت متعجب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس میں کوئی بات ظرافت کی ہے۔ اُن کی ہنسی اور چہل کا سب سے بڑا نمونہ پنج اخبار ہوتے ہیں جن میں وہ حد سے زیادہ ظرافت چنچ کرتے ہیں، مگر اُن کی ظرافت ہمیشہ کسی کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے۔ زہری ظرافت ہی نہیں ہوتی مثلاً:-

کسی قانون کی اصلاح ہو، گورنمنٹ کی کوئی غلط پالیسی بدل جائے، کسی باب میں قوم کو غیرت دلائی جائے۔

ایسی ظرافت ہمارے نزدیک عین حکمت ہے اور ہماری قوم کے بعض رفقا مرحو کبھی کبھی مزاح کے پیرایہ میں کوئی مضمون لکھتے ہیں گو وہ بالفعل نامعانت اندیشوں کو ناگوار گذرتے ہیں لیکن بہت جلد وہ زانہ آنے والا ہے کہ اُن کی نہایت تعظیم کی جائے گی اور اُن کے دلدوز فقرے اور دل شکن طعنے شفیق استاد کی زد کو بے زیادہ قدر کے لائق سمجھے جائیں گے۔

۱۰۔ مدرستہ العلوم مسلمانان علیگڑھ

(از علیگڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ بابۃ ۱۸ صفحہ ۱۲۳۶)

ان دنوں حسن اتفاق سے ہم کو علیگڑھ جانے کا موقع ملا۔ ہم خوش قسمتی سے وہاں ایسی جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے مدرستہ العلوم کا احاطہ بہت قریب تھا اور یہ پہلا ہی موقع مدرستہ العلوم کو دیکھنے کا ملا تھا۔

اگرچہ تعطیل کے سبب مدرسہ بند تھا اور بیماری کی وجہ سے طلبہ کی حاضری میں کمی تھی مگر جس قدر مدرسہ کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی اُس سے بھی جو اثر ہمارے دل پر پیدا ہوا ہے اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم بڑے بڑے مقدس و اغظوں کی مجالس و عطا میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اونچے اونچے ممبروں پر نہایت فصیح و بلیغ خطبے بھی سنے ہیں۔ ہم حال و قال کی مجلسوں میں بھی شریک ہوئے ہیں ہم نے پیرانِ طریقت کے گرد مریدوں اور طالبوں کے حلقے بھی دیکھے ہیں اور ان کے دل ہلادینے والے نعرے بھی سنے ہیں، مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ جو قومی مسرت اور اسلامی حمیت اس مدرسہ کو دیکھ کر خود بخود جو ش میں آتی ہے وہ کسی دوسری جگہ اب تک نہیں دیکھی گئی۔ بلاشبہ جو شعر نظیری نیشاپوری نے بیت اللہ کی زیارت کے وقت پڑھا تھا وہ اس مدرسہ کو دیکھ کر ہمیں یاد آیا اور بہت دیر تک ہم اُس کو اپنے دل ہی دل میں پڑھ کر گنگناتے رہے۔

(۱) نظیری کا نام محمد حسین تھا۔ فارسی کا مسلم الثبوت شاعر گذرا ہے۔ اکبر کے زمانے میں نیشاپور کو ہندوستان آیا۔ اور عبدالرحیم خانخاناں کے ہاں ملازم ہوا۔ بمقام احمد آباد ۱۰۸۱ھ (۱۶۷۳ء) میں انتقال ہوا۔

ایں کعبہ را بنائے باطل نہادہ اند صد معنی و جمال دریں گل نہادہ اند
 اس کالج کی ادھوری نیویں، اس کے اسکول کے نام مرتب کرے، اُس کے بورڈنگ
 ہوس کی ناتمام لین، اس کے احاطہ کی چند سنگین جالیاں جو قوم کی بے پردائی کی وجہ سے
 اب تک مکمل نظر آتی ہیں ہمارے دل میں تاج گنج کے روضہ اور اکبرؑ کے مقبرے سے زیادہ
 عظمت و شوکت رکھتی ہیں کیونکہ ان سے قوم کو نہ کچھ اس وقت فائدہ پہنچنے کی امید تھی اور
 نہ اب ہے۔ اور نہ ان سب کی بنیاد محض قوم کی بہبودی اور عزت کی امید پر رکھی گئی تھی۔
 اُس کے چمن اور کھیتوں کے خاکے اور ان کی روشنیوں کی حد بندی، اُس کی
 سڑکوں کی داغ بیل، اس کے گرد چھوٹے چھوٹے پودوں کی باڑ، اُس کی اونچی نیچی زمین
 اور گھاس اور اُس کی مٹی ہم کو لاہور کے شالامار باغ اور لکھنؤ کے قیصر باغ سے زیادہ
 دلکش اور دلکش معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ باغات صرف ایک ایک شخص کے دل کا ارمان
 بھالنے کے لئے بنائے گئے تھے اور یہ مدرسہ اس لئے بنایا جا رہا ہے کہ تمام قوم کے ارمان

(۱) مقبرہ اکبر۔ یہ مقبرہ اگرہ سے چار پانچ میل موضع سکندرہ میں بنا ہوا ہے۔ مقبرہ کی دامنزل عمارت
 سنگ سنخ کی بنی ہوئی ہے جس میں جابجا سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ بھی استعمال کیا گیا ہے۔

(۲) شالامار باغ۔ لاہور سے مشرق کی طرف تین میل پر موضع باغیاں پورہ کے قریب ہے دور دور سے
 اسے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں۔ باغ میں نہر کی موجودگی نے اس کی خوبصورتی اور
 دلچسپی کو دو بالاکر دیا ہے۔ ۱۸۰۰ ایکڑ زمین پر شاہجہاں نے سنہ ۱۶۳۲ء میں تعمیر کرایا تھا۔
 خوبصورتی، تفاسات اور دلکشی کے لحاظ سے قابل دید ہے۔

(۳) قیصر باغ۔ لکھنؤ کا قدیم عالیشان اور خوبصورت باغ ہے۔ اگرچہ شاہی زمانے میں نہایت عروج
 پر تھا مگر اب بھی خاصا پر رونق ہے وسط میں عالیشان سفید بارہ دری اور فصیل کے ساتھ ساتھ تین طرف
 بڑی بڑی دامنزل عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔

اُس سے بچیں۔ اگرچہ اُس کے مکانات کی تعمیر میں ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن جس قدر کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اُس سے ہم کو کامیابی کا نہایت بخشنہ یقین ہوتا ہے۔

جس طرح ذوالجلال نے بنی نوع انسان پر نئی دنیا ظاہر کرنے کے لئے اور اپنی قدرت کے بے انتہا خزانے کھولنے کے لئے جینو^۱، کولمبس^۲ کو پیدا کیا تھا اور وہ اپنی پرزور دلیلوں اور زبردست جہتوں سے ملکہ ہسپانیہ کے تمام دربار پر غالب آیا تھا اسی طرح اُس نے ہماری بہبودی کے لئے ہندوستان میں ایک الوالاعزم اور عالی بہت آدمی پیدا کیا ہے جو باوجود قوم کی سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں کے آج تک اپنے ارادہ پر ثابت قدم ہے۔

ہم مدرسہ معلوم کے اُس وسیع میدان میں عین دھوپ کے وقت ایک پیر مرد سفید ریش، نورانی صورت اور عالی دماغ آدمی کو باوجود کبر سن اور فربہی مفراط کے نہایت ذوق و شوق اور انگ کے ساتھ دو دو گھنٹے پایادہ پھرتے دیکھ آئے ہیں اور اس کے سوا ہم نے رات اور دن اُس کو اسی دھن میں سرگرم پایا ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو اس شخص سے عظیم الشان کام لینا ہے۔ نہ رئیسوں اور تعلقداروں کی بے پروائی اس کے ارادوں کو روک سکتی ہے اور نہ زید و عمر کی مخالفت اُس کی بہت کو توڑ سکتی ہے۔

خدا نے اپنا کام لینے کے لئے اُس کو کچھ یار و مددگار بھی دے دیں جن میں سے بعض نے اپنا گھر بار چھوڑ کر علیگڑھ ہی میں بود و باش اختیار کر لی ہے اور اکثر اپنے اپنے مقام پر

(۱) جینو (Genoa) اٹلی کا مشہور و معروف بندرگاہ ہے

(۲) کولمبس (Columbus) امریکہ کا دریافت کنندہ اور یورپ کا مشہور سیاح ہے۔ ۱۴۹۲ء میں

پیدا ہوا اور ۱۴۹۲ء میں انتقال کیا۔ (۳) نوٹ اگلے صفحہ پر

دل و جان سے اعانت و امداد میں سرگرم ہیں۔

اگرچہ قوم کی بہت بہتی کے سبب ابھی تک کوئی مسجد اصل نقشے کے مطابق تیار نہیں ہوئی لیکن عارضی طور پر چند روز کے لئے ایک خوبصورت پختہ چبوترہ نماز پڑھنے کے لئے بنالیا گیا ہے۔ ہم نے بھی طالب علموں اور مدرسوں کے ساتھ ایک جماعت کی نماز و اداں پڑھی۔ اتفاقاً اور سہروردی اور قومی محبت کے انوار و برکات جو کہ جمعہ و جماعت کے خاص مقاصد ہیں اگر سچ پوچھئے تو ہم نے اسی چبوترہ اور اسی نمازیں دیکھے ہیں اور اسلام کی آئندہ شکست کا اگر تہہ لگتا ہے تو ایسے ہی اجتماع سے لگتا ہے۔

ہم نے حیدر آباد اور مدرّاس تک کے صغیر سن لڑکے بھی یہاں پائے اور ان کو اس قدر خوش و خرم بطن اور فارغ البال دیکھا کہ شاید اپنے گھر پر اپنے پیارے ماں باپ کے پہلو میں بھی اس قدر خوش حال نہ ہوں گے۔

وہی الو العزم پیر جس وقت اُن کے سر پر پاں باپ سے بھی زیادہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرتا ہے اور اُن کو چمکارتا ہے تو اُن کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کنبے اور اپنے دیس کو بالکل بھول جاتے ہیں۔

ہم نے جس تفاسات اور صفائی اور تیز کے ساتھ یہاں کے طالب علموں کو بورڈنگ ہوس میں رہتے دیکھا اور جس لطافت کے ساتھ اُن کا دسترخوان پناہوا پایا اور جس خاموشی و وقار اور متانت کے ساتھ اُن کے کھانا کھانے کا طریقہ سنا ہے ہم کو امید نہیں ہے کہ ہندوستانی امرا اور رؤسا اور علما کی اولاد کو اس طرح رہنا اور کھانا پینا نصیب ہو سکے۔

یہاں کے طالب علموں نے کرکٹ میں بھی نہایت ترقی کی ہے بلکہ ٹھہ کے تاہم لیل لیل

(۳) دنوٹ صفحہ ۱۳۳، یہ ارشاد نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین کی طرف ہے جو اس زمانے میں محض طلبہ کی نگرانی کے لئے بورڈنگ ہوس میں سکونت رکھتے تھے۔ (حالی)

انگریز اور ان کی مغز لیڈیاں کرکٹ میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہیں اور سب ان کے ساتھ مربیانہ اور دوستانہ برتاؤ دیتے ہیں۔

طالب علموں کے چال چلن اور ضبط اوقات اور لباس و طعام اور نماز پنجگانہ و دیگر امور کی نگرانی کے لئے نہایت دیانتدار، مدبر اور ذی علم لوگ مقرر ہیں اور تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت میں کوشش اور اہتمام کیا جاتا ہے۔

الغرض ہندوستان میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی عام تدبیر مسلمانوں کی دینی اور دنیوی بہبود کی اس وقت سے جبکہ ہٹلر اور محمد ابن قاسم نے اس ملک میں قدم رکھا آج

(۱) ہٹلر۔ حضرت معاویہؓ کے زمانے میں عبدالرحمن بن سمرہ والی سیستان کی فوج کا ایک نامور سردار تھا۔ یہ پہلا شخص ہو جس نے سب سے پہلے میں افغانستان کے ہیب پہاڑوں اور دشوار گزار اور سخت پیچیدہ گھاٹیوں کو عبور کر کے ہندوستان پر حملہ کیا اور ایک ہی تخت میں کابل سے لٹان تک کے علاقہ کو ان کی آن میں فتح کر لیا۔ بعد ازاں لاہور پر فوج کشی کر کے جملہ حملہ آور ان کو شکست دی۔

(۲) محمد بن قاسم ثقفی۔ اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ولایت فارس کا گورنر اور حجاج بن یوسف ثقفی گورنر عراق کا ابن عم نیز داماد تھا۔ بہت بڑا شجاع اور اعلیٰ درجہ کا سپہ سالار تھا۔ خلیفہ کی اجازت اور حجاج کے حکم سے سترھویں میں جبکہ اس کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی سندھ پر حملہ کیا اور اپنی عظیم النظیر شجاعت سے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام سندھ کو فتح کر کے مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ ابھی اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ خلیفہ نے وفات پائی اور اس کا بیٹا سلیمان سند آرائے خلافت ہوا جس کو حجاج اور اس کے خاندان سے سخت دشمنی تھی۔ اس نے عمان سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے محمد بن قاسم پر جو حجاج کا داماد تھا اچھا صاف کیا اور محض بلا تصور ایک سپہ سالار بھیج کر سندھ سے اسے گرفتار کرانگایا اور شہر واسط میں قید کر دیا جہاں سخت تکالیف بہتے بہتے ۹۶ء میں اس بے نظیر بہادر نے عین عالم شباب میں نہایت خستہ کے ساتھ جان دے دی۔

ہم نہیں کی گئی۔

افسوس ہے کہ اس اندھی اور بے تیز دنیا میں ایسے عجیب و غریب کاموں کی قدر کبھی وقت پر نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اُس وقت ہوتی ہے جب جو افراد لوگ زمانے کی سختیاں جھیلے جھیلے اور یگانوں اور بیگانوں کے طعنے سنتے سنتے آخر ہو گئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ باغِ دنیا کی پود کبھی سرسبز نہ ہوتی اگر شہیدوں کے خون سے اُس میں آبِ پاشی نہ کی جاتی اور اگر شخص اپنی محنت کا ثمرہ اور اپنی کوشش کی قدر دانی اپنی زندگی میں چاہتا تو یہ کھلتی کھلتی بھی پردان نہ چڑھتی۔

سے خدا تو نے جن لوگوں کو نبی نوع کی بھلائی کے لئے پیدا کیا ہے اُن کی عمر میں برکت دے اور اُن کی سعی کو مشکور کر اور اُن کی ہمت اور استقلال کو آخر دم تک قائم رکھ۔ آمین۔

۱۱۔ کیا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں؟

(از رسالہ تہذیب الاخلاق بابت ۲۹ صفحہ ۱۸۸۰ء صفحہ ۱۱۱)

(جو قوم ترقی کے بعد منزل کے درجے پر پہنچ جاتی ہو وہ ایک ایسی اتر حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے دوبارہ ترقی کرنے سے اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا یوں کہو کہ اُس کی قابلیت کا جو ہر نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ترقی کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اُس کی سعی ایک حرکتِ مذہبی سمجھی جاتی ہے اور اگر وہ سنبھلنا چاہتی ہے تو اُس پر سنبھالے کا گمان کیا جاتا ہے۔ یہی حال آج کل ہماری قوم کا ہے)

اگرچہ بعضے مومن مسلمان جو کبھی اپنی نسبت بڑا گمان نہیں کرتے مسلمانوں کی قوم کو اب بھی اعلیٰ درجے کی ترقی کے قابل سمجھتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ وہ جس قدر زمانے کے حالات سے واقف ہو کر دنیا کی ترقیات کا اندازہ کریں گے اور جس قدر اپنی ترقی کے مواقع پر غور فرمائیں گے اُسی قدر اُن کی رائے کی غلطی ان پر ظاہر ہوتی جائے گی۔

البتہ جو لوگ مسلمانوں کی بہبودی سے بالکل مایوس ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ”اُن میں کسی قسم کی ترقی کا مادہ باقی نہیں رہا اور اُن کی اصلاح میں کوشش کرنے والے ایک محال بات کے پیچھے پڑے ہیں“ اُن کی رائے نہایت غور اور توجہ کے لائق ہے کیونکہ جن لوگوں کی یہ رائے ہو وہ ہماری قوم میں اعلیٰ درجہ کے لائق آدمی ہیں اور ہماری موجودہ حالت جس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہو سکتی۔ سراسر انہیں کی رائے کی تائید کرتی ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس کا ثبوت خود اُن کے دعوے ہی میں موجود ہے۔ ایک ایسے بیمار کی نسبت جس کی طاقت روز بروز زائل ہوتی جاتی جا رہی ہو جس کی غذا بال مفقود ہو، جو علاج معالجے سے سو سو کوس بھاگتا ہو، یہ کہنا کہ ”وہ چند روز کا مہان ہے“

ایک ایسا دعویٰ ہے کہ آپ ہی اپنی دلیل ہو سکتا ہے۔
وہ خیالات جو مسلمانوں کے ترقی نہ کر سکنے کے متعلق
عام طور پر پیش کئے جاتے ہیں

۱۔ پہلا خیال - مذہب مانع ترقی ہے
وہ لوگ جن کی رائے اور بیان کی گئی مسلمانوں کی موجودہ حالت کی شہادت
کے سوا اور بھی دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ:-
”مسلمانوں کی مذہبی تعلیم ہی دنیوی ترقی کے لئے مانع ہو رہی ہے تا وقتیکہ مسلمان
مذہب سے دست بردار نہ ہوں دنیوی ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس صورت
میں وہ مسلمانوں کی ترقی نہ ہوگی بلکہ ایک ایسی قوم کی ترقی ہوگی جس سے
اسلام کا کچھ تعلق نہ ہو“

ہمارے نزدیک یہ ایک دلچسپ فقرہ ہے جو مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے بحث کے
وقت ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔
دنیا میں کوئی قوم شائستہ یا ناشائستہ ایسی نہیں ہے جس کی مذہبی تعلیم اب کسی
وقت دنیوی ترقیات کی مانع نہ خیال کی گئی ہو۔

اور سب قوموں کو جانے دو۔ عیسائی قومیں جو اس وقت دنیوی ترقیات میں تمام
دنیا سے فائق ہیں اور جو علم و دولت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی ترقی دے رہی ہیں
اُن کا مذہب ہمارے مروجہ مذہب سے بھی زیادہ دنیوی ترقی کا منافی سمجھا جاتا تھا جس وقت
یورپ میں علم و حکمت کا ستارہ چمکا اور مذہبی خیالات اس کی روشنی میں مضحل ہونے لگے
اُس وقت مذہبی پیشواؤں اور خود گورنمنٹ کی طرف سے کونسی مخالفت تھی جو نہیں ہوئی جن لوگوں
نے مذہب کو مشور و زور سے پاک کرنا چاہا اور آزادانہ تحریر و تقریر کرنی شروع کی اُس

وقت ان کو کیسے کیسے سخت عذاب دے گئے۔ ہزاروں آدمی جلائے گئے اور ہزاروں نہایت سخت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا کر ہلاک کئے گئے۔

۱۳۹۷ء میں وکلف جو عیسائی مذہب کا مصلح تھا اور جس نے کتب مقدسہ کو انگلستان کی زبان مروجہ میں ترجمہ کیا تھا، اُس کے متقدموں پر سخت عذاب کیا گیا۔

۱۳۹۸ء میں آزادی مذہب کی بیج کنی کے واسطے قانون جاری کئے گئے۔

۱۳۹۹ء میں سکاٹ لینڈ میں مصلحان مذہب پر انواع و اقسام کے ظلم کئے گئے اور ساٹھ آدمی بدعت کے الزام پر جلّتی آگ میں جلائے گئے۔

۱۴۰۰ء میں کئی رفاہ ربّعی ہونے کے الزام میں جلائے گئے اور تمام قید خانے اس قسم کے بدعتیوں سے بھر گئے۔

۱۴۰۱ء میں جبکہ آرکنیڈ میں بغاوت ہوئی تو چالیس ہزار پرنسٹنٹ قتل کئے گئے۔

سترہویں صدی عیسوی کے اخیر تک ارسطو کی جنتوں نے تمام یورپ کے مدارس کو ایسا جکڑ بند کر رکھا تھا کہ وہ مذہب کی کن رکین سمجھی جاتی تھیں۔ اور یہ تمام بندشیں اُس وقت تک نہ ٹوٹیں جب تک کہ لارڈ بیکن^(۱) نے نہایت زور آور تحریروں سے اُن کو نہ توڑا۔ کوپرنکس^(۲) نے جس وقت سیارات کی نسبت اپنی تحقیقات ظاہر کی تو تمام کلیانے

(۱) فرانسس بیکن۔ انگلستان کا نامور ادیب اور زبردست فلسفی تھا۔ ۲۲ جنوری ۱۵۶۱ء کو پیدا ہوا۔

اس کا باپ نکولس بیکن ملکہ ایلزبتھ کا ہر بردار اور وزیر تھا۔ بڑے ہو کر اپنے باپ کے بعد ۱۶۱۷ء میں یہ عہدہ اس کو ملا۔ مرغی کے گوشت کے نہ سڑنے کا تجربہ کرتے ہوئے سردی لگ کر ۹ اپریل ۱۶۲۶ء کو ۶۶ برس کی عمر میں انتقال کیا۔

(۲) کوپرنکس (Copernicus) یورپ کا نہایت مشہور سائنسدان ۱۴۷۴ء میں (بانی)

بک زبان ہو کر اس کو مردود ٹھیرایا۔

گلیلیو^(۱) نے سائنس میں دو رہنمائی بنائیں اور سیارات کے متعلق بہت سے حالات شائدہ کئے مگر ان کا انعام یہ ملا کہ قید کیا گیا۔ اگرچہ ہر چند اس نے بہت زبردست اور صاف دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ باتیں دین یا کتاب مقدس سے کچھ منافات نہیں رکھتیں مگر کسی نے التفات نہ کیا۔

غلامی کے موقوف کرنے میں یورپ کو بیسٹا رمنز جیتیں پیش آئیں۔
لو تھمر^(۲) کی کتاب جو پوپ لیو دہم کے برخلاف لکھی گئی تھی ۱۵۲۰ء میں جلائی گئی۔ اسی

(نوٹ صفحہ ۱۳۹) پولینڈ میں پیدا ہوا۔ اس نے یورپ میں سب سے پہلے اس مسئلہ کی اشاعت کی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور نظام شمسی کا مرکز آفتاب ہے نہ کہ زمین۔ ۱۵۴۳ء میں وفات پائی۔

(۱) گلیلیو (Galileo) یورپ کے بڑے اور مشہور سائنسدانوں میں سے ہے۔ دورہ میں کو اسی نے درجہ تکمیل کو پہنچایا۔ ۱۵۶۴ء کو اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ زمین گول ہے اور آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔ اس جرم میں پوپ کے دربار سے اس پر کفر کا فتویٰ صادر ہوا، اور گرفتار کر کے روم لایا گیا۔ جہاں اس پر ایسی سختیاں ہوئیں کہ مجبور ہو کر اس نے اس سے توبہ کی اور زمین کے گول اور متحرک ہونے سے انکار کیا۔ اس کی تمام کتابیں جن میں اس قسم کی کفریات درج تھیں چوراہے پر رکھ کر نذر آتش کر دی گئیں۔ آخر عمر میں اندھا ہو گیا تھا۔ گلیلیو کا سال وفات ۱۶۴۲ء

(۲) لو تھمر (Luther) عیسائی مذہب کا بہت بڑا مبلغ اور فرقہ پرور ٹنٹ کا بانی تھا۔ جرمنی میں ۱۵۱۷ء میں پیدا ہوا۔ ۱۵۴۵ء میں روم گیا۔ وہاں پوپ کی بد اطواریاں دیکھیں تو اس کا سخت مخالف ہو گیا اور اس کے خلاف ملک میں لکچر دینے شروع کئے۔ پوپ نے ۱۵۲۰ء میں اسے کافر اور سمیت سے خارج کرنے کا اعلان کیا مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پوپ کا اعلان چلا دیا۔ ۱۵۴۶ء میں وفات پائی۔

(۳) لیو دہم (Leo X) اٹلی کا پوپ اور دنیا سے سمیت کا بیٹا ہے۔ ۱۵۱۳ء میں پیدا ہوا اور

طرح کے اور شیار و اوقات پیش آئے جن کے بیان کرنے کا میل نہیں ہے۔

آخر تعلیم نے تمام اہل دعا و عبادت اور تعصبات کو دبا لیا اور عیسائی مذہب بہ قدر ضرورت وقتاً فوقتاً حشو و زوائد سے پاک ہوتا رہا۔ اب وہی عیسائی قومیں ہیں کہ جس طرح دنیوی ترقیات میں تمام دنیا سے سبقت لے گئی ہیں اسی طرح اپنے مذہب کی اشاعت اور حمایت میں تمام عالم کی قوموں سے زیادہ سرگرم ہیں

(پس یہ خیال کہ مسلمان جب تک اپنے مذہب سے دست بردار نہ ہوں دنیوی ترقی نہیں کر سکتے، صحیح نہیں معلوم ہوتا)

(اہل یہودیہ کہ ہر مذہب ایک مدت کے بعد اپنی اصلیت سے متجاوز ہوتے ہوئے ایک طور پر طویل الذیل ہو جاتا ہے اور جب تک کوئی سخت ضرورت داعی نہیں ہوتی وہ برابر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب زمانے کی ضرورتیں اہل مذہب کو شکستہ میں کھینچتی ہیں تو وہ مذہب کی اصلیت دریافت کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بہت سے ملکی قوانین اور بہت سے قصے کہانیاں، بہت سے رسم و رواج، بہت سے بیجا تعصبات اور بہت سے ظنون و واہام جو امتدادِ ایام کے سبب مذہب کے عناصر و ارکان بن جاتے ہیں ان سے دست بردار ہو کر اصل مذہب پر قناعت کرتے ہیں۔ وہ خود ایسا نہیں کرتے بلکہ زمانے کی ضرورتیں ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں) مثلاً ہندوستان کا ایک شریف مسلمان جو عورت کے گھر سے باہر نکلنے کو خلافِ شرافت ہی نہیں بلکہ خلافِ شریعت بھی جانتا ہے جب اہل و عیال کے ساتھ سفر حج کرتا ہے تو اس کو مجبوراً پردہ نشینی کے وہ قاعدے توڑنے پڑتے ہیں جن کو ظن میں لازمۃً اسلام خیال کرتا تھا۔ ایک شیعہ مسلمان جو مشرکین کے دودھ دہی اور مٹھائی وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے جب کوئی لمبا سفر کرتا ہے تو اس کو لاچار سب کچھ گوارا کرنا پڑتا ہے۔

انیسویں صدی کے آغاز میں جب محمود ثانی سلطان روم نے فوج کو فنگستانی قوا سکھانے کی نہایت سخت ضرورت سمجھی اور ینگھری فرقتے نے جن کی فوج شجاعت اور استقلال میں بے مثل اور شمار میں ایک لاکھ سے زیادہ مہتمی کافروں کی قواعد سمجھ کر اُس کے سیکھنے سے انکار کیا اور کسی طرح وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو آخر مجبور ہو کر اُس فرقتے کے ایک ایک منفص کو قتل کرنا پڑا۔ اگرچہ اُس فوج کے قتل ہونے سے سلطنت کو سخت صدمہ پہنچا لیکن زمانے کی ضرورتوں نے سلطان کو ایسے قتل عام پر مجبور کر دیا۔ اور اُس دن سے فنگستانی قواعد روم میں جاری ہو گئی۔ بیشک ینگھری فرقتے کی یہ بغاوت و سرکشی مذہبی خیالات کا نتیجہ تھی، لیکن چونکہ حقیقت میں اُس کی بنیاد محض تعصب پر تھی نہ کہ اصول مذہب پر اور زمانے کی ضرورتیں بھی مجبور کر رہی تھیں کہ بغیر نئے آلات جنگ سے مسلح ہوئے اور مجبور طرز بنو آذانی سے واقف ہوئے بغیر چارہ نہیں، اس لئے تمام علماء نے متفق اللفظ

(۱) محمود ثانی۔ خاندان عثمانیہ کا تیسواں تاجدار اور بہادر، عالی حوصلہ، خوش مزاج اور منظم سلطان تھا اس کا عہد ترکی میں بہت سی اصلاحات کا موجب ہوا۔ سب سے پہلے اسی کے زمانے میں ترکی نے اپنے جاری ہوئے ۲۲۲ھ (۱۸۰۸ء) میں تخت پر بیٹھا اور ساڑھے پچیس سال کی عمر پا کر ۲۵۵ھ تک جاری رہا (۱۸۳۹ء) میں وفات پائی۔

(۲) ینگھری۔ یہ ترکی کی ایک خاص اور بڑی زبردست قوا عدد اداں فوج تھی جس کی بنیاد سلطان ارفاں کو بھائی اور وزیر علاؤ الدین نے اُن عیسائی اسیران جنگ سے ڈالی تھی جو مسلمان ہو جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس فوج نے بہت بڑی طاقت حاصل کر لی اور معاملات سلطنت میں دخل دینے لگی اور اُس کے اشاروں پر ترکی سلطان مغزول اور قتل ہونے لگی۔ بڑھتے بڑھتے اس قباہرہ فوج کی تعداد ۵ لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ فوج استغذ زبردست تھی کہ تمام یورپ اسکی وجہ سے ترکی سلطنت سے کاہتا تھا۔ بالآخر جب اسکی سرکشی حدی طرہ گئی تو رمضان ۱۲۴۲ھ (۱۸۲۶ء) میں سلطان محمود ثانی نے جن چن کر اسکا ایک ایک فرد قتل کر ڈالا۔

ہو کر ایک لاکھ بہادر اور کارآزمودہ فوج کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔

الغرض مذہبی توہمات جب ہی تک مانع ترقی نہ تھے ہیں جب تک زمانے کی ضرورتیں اہل مذہب کو مجبور نہیں کرتیں۔

آج سے تیس برس پہلے ہندوستان میں ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہو گا جو انگریزی زبان سیکھنے کو معصیت نہ جانتا ہو۔ لیکن اب برخلاف اس کے ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہو گا جو انگریزی سیکھنے کو ضروری نہ سمجھتا ہو۔

کیا وہ پہلا خیال ایک مذہبی خیال نہ تھا؟ اور کیا اس خیال کے بدل جانے سے مسلمان اسلام سے دست بردار ہو گئے؟ حاشا ثم حاشا۔

پس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک مسلمان اسلام سے دست بردار نہ ہوں نزدیک ترقی ہرگز نہیں کر سکتے۔ البتہ جب تک کوئی قوم کو یہ نہ جتائے کہ کیا ضرورتیں درپیش ہیں تب تک مذہبی توہمات ہمارے دل سے دور ہو سکتے اور نہ ترقی کا خیال ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے اور وہ شے تعلیم ہے جس کے پھیلانے میں چند باہمت لوگ کو کشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ قوم ان کی چیخ بکا رہے بیدار نہیں ہوتی لیکن افسح الموت و بین (یعنی زمانہ) ان کو جلد ہوشیار کر دے گا۔

۲۔ دوسرا خیال۔ ایک بار منزل کے بعد دوبارہ ترقی نہیں ہو سکتی دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں بنی گئی جس نے ایک بار منزل کے درجہ کو پہنچ کر دوبارہ ترقی کی ہو۔

لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دوبارہ ترقی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اگر دوبارہ سلطنت حاصل کرنا مراد ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں (بلکہ ہمارے نزدیک اگر دنیا واقعی عالم باب

(۱) قبلہ اب بھی ٹھیسروں اور غول کے غول ہیں (حاشیہ از سرمد و تہذیب الاخلاق)

ہے تو کم نہیں، کہ جو قومیں زمانہ موجودہ کے فنون جہان بینی دکشور کشائی میں اپنے بنی نوع سے پیچھے رہ گئی ہیں ان کو کبھی سلطنت اور حکومت میں استقلال کا درجہ حاصل ہو سکے۔ یا جو مستقل نظر آتی ہیں ان کا استقلال قائم رہ سکے۔

زمانہ قدیم اور دور متوسط میں جبکہ جنگی طاقتیں تمام قوموں کی قریباً یکساں تھیں اس وقت ہر قوم سلطنت اور حکومت حاصل کرنے کی قابلیت رکھتی تھی اور خاص خاص اسباب سے کبھی یہ قوم اس قوم پر اور کبھی وہ قوم اس قوم پر غالب آجاتی تھی۔

لیکن زمانہ حال میں قواعد جنگ و آلات حرب کے لحاظ سے دنیا کی حالت دیگر گوں ہے ایک قوم آسمان پر ہے تو دوسری قوم تحت الثریٰ میں ہے۔ اور جو قومیں ترقی کر چکی ہیں ان کا فرض ہے کہ مغلوب قوموں کو کبھی ان وسائل میں اپنے برابر نہ ہونے دیں جن کے سبب ان کو غلبہ حاصل ہو اسے پس ضرور ہے کہ ترقی یافتہ قوموں کا غلبہ اور غلبہ و اداب روز بروز بڑھتا جائے۔ اور جن قوموں نے اپنی حد سے آگے قدم نہیں بڑھایا وہ نوبت بہ نوبت مضحک بن جاتیں لیکن اس سے یہ توجہ نہ لانا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لئے کوشش کرنا محض فضول ہے، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

ہر قوم بلکہ ہر شخص کی ترقی کا ایک جدا گانہ حد ہے اور اس حد تک پہنچنا اس کا ضروری فرض ہے۔ ایک شخص جس کے تمام اعضا جسمانی درست اور مضبوط ہیں اور ذہن و حافظہ بھی عمدہ ہے لیکن شک ہر علم و ہنر میں ترقی کر سکتا ہے۔ وہ جس طرح ایک اٹلی درجے کا فاضل ہو سکتا ہے وہی اسی ایک اٹلی درجے کا سپاہی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کا فہم، ذہن اور حافظہ عمدہ ہے مگر ایک ہاتھ سے بالکل اپاہج ہے وہ اگرچہ ایک عمدہ سپاہی نہیں بن سکتا لیکن ایک اعلیٰ درجے کا فاضل ضرور ہو سکتا ہے اور اس لئے اس کا نہایت ضروری فرض ہے کہ علمی ترقیات میں جہاں تک ہو سکے کوشش کرے۔

اگر دوبارہ ترقی کرنے سے یہ مراد نہیں ہے جو اوپر ذکر کی گئی تو ہم تسلیم نہیں کرتے

کہ کسی قوم نے تنزل کے بعد ترقی نہیں کی۔

اور ملکوں کو جانے دو۔ ہندوستان ہی میں ایسی قومیں موجود ہیں جو نہایت پست ہو کر دوبارہ بلند ہوئی ہیں۔ مثلاً گجرات میں پارسی یا بنگالہ میں ہندو۔ ان دونوں قوموں کا حال جو دو سو برس پہلے تھا اور ان کی موجودہ حالت۔ دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ انھوں نے کس قدر ترقی کی ہے۔

اس کے سوا کوئی روشن اور صاف دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ہماری تعلیم۔ ہماری تجارت اور ہماری صنعت و حرفت میں کوئی صریح فراغت نہ ہو تو بھی ہم ان شاخوں میں ترقی نہیں کر سکتے۔

یہودیوں پر جب تک یورپ میں ظلم و ستم ہوتا رہا اور وہ غلامی کی حالت میں رہے تب تک ان کی ترقیات جس قدر کہ وہ رعیت ہونے کی حالت میں کر سکتے تھے رُکی رہیں لیکن جیسے یورپ میں آزاد ہی پہلی اور ان کو رعیت کے پوسے پوسے حق دے گئے تب سے ان کی حالت پہلے کی نسبت نہایت بہتر ہے۔ بعض ملکوں میں تو انھوں نے حکمران قوموں کے برابر حقوق حاصل کئے ہیں۔ عموماً ہر ملک میں ان کی حالت اچھی ہے۔ ان کی تجارت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کی دولت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ بعض دولت مند ان میں ایسے ہیں کہ یورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کی قرضدار ہیں۔

۴۔ تیسرا خیال۔ موجودہ تعلیمی کوششوں کا نتیجہ کچھ نکلے گا لہذا کوشش بے فائدہ ہو جو لوگ مسلمانوں کی ترقی سے بالکل مایوس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:-

”اس کوشش کا نتیجہ ہو کہ مسلمانوں کے بعض خیر خواہ کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ چند آدمی کسی قدر امتیاز حاصل کر لیں۔ کیونکہ آج تک جتنے آدمیوں کو ترقی کا خیال ہوا ہے وہ اس قدر تھوڑے ہیں کہ انھیں پورے جگے جاسکتے ہیں۔ پس اگر سو دو سو برس میں ہزار دو ہزار مسلمان ممتاز ہو گئے تو اس کو قومی ترقی

نہیں کہہ سکتے۔“

لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسے دن سے ترقی کا خیال پیدا ہوا ہے؟ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس خیال کی عمر اور پختہ تہذیب الاخلاق کی عمر برابر نکلے گی پس جو کچھ اس قلیل عرصے میں ہوا وہ ترقی کی معمولی چال سے بہت زیادہ ہو۔ اس کے سوا ترقی کی رفتار ابتدا میں ہمیشہ سست ہوتی ہے لیکن وہ جس قدر بڑھتی جاتی ہے اسی قدر تیز ہوتی جاتی ہے۔ جو بیمار روز بروز بگڑتا جاتا ہے اُس کا ادنیٰ افاتہ بھی نہایت تسلی بخش ہوتا ہے اور اگر کچھ کوئی غلطی نہیں ہوتی تو اس کی صحت اور طاقت روز بروز ترقی کرتی ہے اور یہ ترقی بھی یوں نافیو ما بڑھتی جاتی ہے۔

جو ترقی یورپ نے اٹھارویں صدی کے شروع سے آج تک یعنی ڈیڑھ سو برس میں کی ہے، گزشتہ تین صدیوں میں اس کا عشر عشر بھی نہیں ہوا اور جو کچھ ان تین صدیوں میں ہوا، اس کے مقابلے میں وہ تمام ترقیات پہنچ تھیں جو پندرہویں صدی سے پہلے سالہا سال تک وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔

۴۔ چوتھا خیال۔ پہلے سے ترقی کُن قوموں کے برابر چونکہ ہم نہیں ہو سکتے لہذا ترقی بے فائدہ ہے

بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”جو قومیں پہلے سے ترقی کر رہی ہیں اُن کے برابر ایک ایسی قوم ہرگز نہیں ہو سکتی جس کو سب سے پیچھے ترقی کا خیال پیدا ہوا ہو۔ پس اگر بالفرض مسلمانوں نے اب ترقی کرنے کا پختہ ارادہ بھی کیا تو کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایسی حالت میں ہم اُن ترقی یافتہ قوموں سے ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے۔“

بے شک یہ بات صحیح ہے لیکن ہمارے کوشش صرف اس بات میں ہونی چاہئے کہ ہم اپنی ہوطن قوموں سے جنھوں نے ہم سے بہت پہلے قدم آگے بڑھایا ہو کسی چیز میں کم نہ رہیں اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں بحکوم قوموں کی ترقی ہمیشہ ایک خاص حد پر جا کر پھیکتی ہو جاتی ہے جس سے آگے بڑھنے کا قفل ان کے لئے باقی نہیں رہتا۔ پس

اگر ان میں سے ایک قوم آگے بڑھ گئی ہے اور دوسری قوم پیچھے رہ گئی ہے تو پس ماندہ قوم کو ناپاک نہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر راہ میں نہیں تو اخیر منزل پر جا کر دونوں مل جائیں گی۔ اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ راہ ہی میں پچھلا قافلہ اگلے قافلہ سے جا ملے کیوں کہ بعض اوقات ایسی فطری حالتیں پیش آتی ہیں کہ پچھلوں کو معمولی رفتار سے کسی قدر زیادہ جلد اٹھانا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ راہ ہی میں اگلوں سے جا ملے ہیں۔

اصل مانع ترقی مایوسی اور ناامیدی ہے

بہر حال یہ تمام موانع جو اوپر ذکر کئے گئے ہم کو ترقی سے مایوس کرنے والے نہیں ہیں البتہ صرف ایک بات ایسی ہے جو تمام منصوبوں اور ارادوں کو خاک میں ملا دیتی ہے اور وہ ترقی کی طرف سے مایوسی اور ناامیدی ہے۔

جو قوم عام تعصب اور جہالت میں مبتلا ہوتی ہے وہ ہمیشہ چند ایسے روشن ضمیر آدمیوں کی ہمت اور کوشش سے رو بہ راہ ہوتی ہے جو تعلیم کی بدولت تعصب اور جہالت کی اندھیری کو ٹھٹھری سے باہر نکل آتے ہیں اور قوم کی ابتر حالت دیکھ کر ان کے دل میں بے اختیار ایک لولہ اٹھتا ہے اور قومی اصلاح و ترقی کی طرف دل و جان سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔

اسی بنا پر ہم کو یاد دہانی ہے کہ جو نوجوان ہمارے قوم میں اعلیٰ درجے کی تعلیم پائیں گے وہ اس کام کے ذمہ دار ہوں گے۔ مگر برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس قدر ایجوکیشن اور سولائزیشن (تعلیم و تہذیب) میں اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں اسی قدر قوم کی ترقی سے مایوس نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جن نفوس مقدسہ کو قومی ترقی کے خیال میں سرگرم پاتے ہیں ان پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیوں نلکھ کر رہے ہیں؟

بانی ایجوکیشن (اعلیٰ تعلیم) کی بدولت ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جو اندھیری رات میں ایک نہایت روشن کمرے سے باہر نکلتا ہے اور باہر آکر اس کو درود دیوار کچھ نظر نہیں آتا وہ باہر چلنے پھرنے والوں کے پاؤں کی آہٹ سن کر تعجب کرتا ہے کہ یہ لوگ کیوں کر

اس اندھیرے میں جہ پھر رہے ہیں اور آخر گھبرا کر پھر اسی روشن کرے میں گھس جاتا ہے۔ وہ اتنا توقف نہیں کرتا کہ روشنی کی چکاچوند جس نے اُس کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے کم ہو جائے اور تاریکی میں اُس کو بھی روشنی محسوس ہونے لگے اور وہ بھی اوروں کی طرح چل پھر سکے۔

اسی طرح ہماری قوم کے نوجوان ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ) جنہوں نے یورپ کی سویل سزیشن (تہذیب) کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یا تعلیم کے ذریعے سے اُس کا اندازہ کیا ہے۔ وہ جینے بی قوموں کی حالت کو اپنی قوم کی موجودہ حالت سے مقابلہ کرتے ہیں تو دونوں حالتوں میں وہ نسبت پاتے ہیں جو محض نور اور محض ظلمت میں ہے اور بے شک بادی النظر میں ایسی ہی نسبت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا حال نہیں بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں کچھ اجالا بھی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دو چار شخصوں کی کوشش سے چند روز میں وہ نتائج پیدا ہوئے ہیں جن کی کسی طرح توقع نہ تھی۔ پس اگر درس میں بالیافت آدمی توجہ اور کوشش کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

صرف دو چیزیں ہیں جن پر دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا مدار رکھا گیا ہے۔

(۱) امید

(۲) ناامیدی

ہزاروں دشوار کام جو بالیقین محال بلکہ ناممکن سمجھے گئے تھے امید کی بدولت اور کوشش کے ذریعے نہ صرف ممکن بلکہ سرانجام پائے ہیں۔ اور ہزاروں سہل اور آسان کام ناامیدی اور ذہنت ہارینے کی وجہ سے ناتمام اور ادھورے رہے ہیں۔ دیکھو کلبس نے صرف امید ہی کے بھروسے پر ایک ایسا کام سرانجام کیا جس کو تمام عالم محال سمجھتا تھا۔ اور کلاؤ نے صرف امید ہی کے سہارے پہلا کسی میں وہ فتح حاصل کی جس کے نتائج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔

بجز امید کہ ایان عشق کشاں است کسے نداد تسلی دل زینگار را

۱۲۔ ایام تعطیل میں ایک سفر کی کیفیت

(از علیگڈھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بابت ۱۸۸۳ء صفحہ ۱۰۸۳)

(یہ مضمون اُس زمانے کا لکھا ہوا ہے جب مولانا حالی اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی میں مدرس عربی تھے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں بجائے وطن کے قیام کے اپنے ایک مختصر سا سفر کیا تھا۔ سطور ذیل اسی دورہ کے حالات ہیں جن کو مولانا نے خود علیگڈھ گزٹ میں چھپوایا تھا۔)

ایام تعطیل میں دوستوں اور عزیزوں سے ملنے کی غرض سے ہم کو چند مقامات میں دور کرنے کا اتفاق ہوا، اول ہم دہلی سے علیگڈھ پہنچے اور جناب آنریبل سید احمد خاں بہادر کی کوٹھی پر ٹھہرے۔

اب کی دفعہ ہم نے مدرسۃ العلوم کو تیسری بار دیکھا۔ اور اُس کی روز افزوں ترقی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ مدرسہ کو دیکھ کر ہم کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ الوالعزم اور مستقل خراج آدمی اپنے ارادوں کی فراغت سے اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔

اُن لوگوں کے سوا جو عناد اور غمینی سے اس مدرسہ کے مخالف ہیں باقی سب مسلمان رفتہ رفتہ اس کی قدر کرتے جاتے ہیں اور جن عمدہ اصول پر اس مدرسہ کی بنیاد قائم کی گئی ہے اب اُن کی خوبی و عمدگی سب پر ظاہر ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے طلبہ کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بہت سے بے خبر اور ناواقف لوگ جو اپنی اولاد کو یہاں بھیجتے ہوئے جھکتے تھے اور اُن کے مذہب و عقائد کے بدل جانے سے ڈرتے تھے وہ اب نہایت اطمینان اور دلچسپی سے اپنی اولاد کو بھیجنے لگے ہیں۔

یہ بات تحقیق ہو گئی ہے کہ بانی مدرسۃ العلوم کے مذہبی اعتقادات اور رایوں کو مدرسہ اعلیٰ

کی تعلیم میں کچھ بھی دخل نہیں ہے۔

اس امر کا یہاں تک خیال رکھا جاتا ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق جو مطبع علیگڑھ انسٹی ٹیوٹ سے چھپ کر شائع ہوتا ہے، اُس کی کوئی کاپی مفت یا بہ قیمت کسی طالب علم کو نہیں دی جاتی۔ طلباء مدرسہ کے افعال و اخلاق کی نگرانی پر یہاں وہ لوگ مامور ہیں جو جبکہ اہل اسلام کے طریقے سے سرمو متجاوز کرنے کو بھی کفر جانتے ہیں۔

علیگڑھ میں ہم بعض ایسے دوستوں سے بھی ملے جو چند سال پہلے اس مدرسہ کو ”دار الکفر“ سمجھتے تھے لیکن اب حد سے زیادہ اُس کے مداح اور ثنا خواں ہیں اور انہی بچوں کو وہاں تعلیم کے لئے بھیجتے ہیں۔

مدرسہ میں دو چار کے سوا جو کہ مہینے تھے ہم نے سب مسلمان طالب علموں کو روزہ دار پایا۔ افطار کے وقت نماز کے چوتھرے پر جو بالفعل عارضی طور پر بنایا گیا ہے، سب جمع ہوتے تھے۔ اور نہایت لطف کے ساتھ روزہ افطار ہوتا تھا۔ نماز عشا کے بعد جناب مولوی محمد امیر صاحب قرآن سناتے تھے اور اکثر طالب علم ان کا قرآن سنتے تھے۔ ایک روز جناب مولوی سید فرید الدین احمد خان بہادر نے اور دوسرے روز ہمارے طلیل القدر میزبان (یعنی سید احمد خاں صاحب) نے بھی روزہ افطار کی تقریب میں اپنے دوستوں کو بلایا تھا اور ان دونوں صحبتوں میں ہم بھی شریک تھے۔

مدرسۃ العلوم کی تعمیر نہایت شد و مد سے جاری ہے اور جس قدر کام اس میں چمکا ہے اور ہو رہا ہے اُس کو دیکھ کر بے انتہا تعجب ہوتا ہے۔

مدرسۃ العلوم کے حامیوں اور کارپردازوں کی سرگرمی اور کوشش دیکھ کر ان لوگوں کے دل میں بھی جو مسلمانوں کی ترقی سے ایوس ہیں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ اس قوم کی ترقی کا اگر ذمہ دار ہو سکتا ہے تو یہی مدرسہ ہو سکتا ہے۔ علیگڑھ میں پانچ روز ٹھیک رہم فیروز آباد، اٹاؤہ، مین پوری اور کان پور ہوتے

ہوتے ہیر پور میں پہنچے۔

فیروز آباد ضلع اگرہ کا ایک مشہور قصبہ جس میں سرکاری تھانہ اور تحصیل بھی ہے۔ قصبہ جیسا کہ مشہور ہے فیروز خواجہ سرا کا آباد کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک غیر محقق بات ہے۔ کچھ عجیب نہیں کہ فیروز شاہ کا آباد کیا ہوا ہو، جیسے فیروز پور یا حصار فیروزہ وغیرہ۔

یہاں کھجور کے پٹھے کی پنکیاں ایسی عمدہ بنتی ہیں کہ ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور بنتی ہوں۔ سادی پنکیاں جن میں کسی قدر ریشم کا کام ہوتا ہے ایک روپیہ قیمت کی ہم نے بھی یہاں دیکھیں۔ اس کے سوا یہاں کی کوئی بات ذکر کے قابل نہیں ہے۔

یہاں کے مسلمان جو پہلے بہت آسودہ اور مرفہ الحال تھے اب اس قدر پست حالت میں ہیں کہ وہاں کے ذمی اعتبار باشندوں میں ان کا ذکر نہیں آتا۔

آٹوہ میں ہم کو زیادہ ٹھیرنے کی مہلت نہیں ملی اور نہ اپنے شفیق میزبان کے مکان کے سوا کہیں جانے کا اتفاق ہوا۔

مین پوری میں ہم دور و زوٹھیرے خوش قسمتی سے ہم کو ایک دن اور ایک رات جناب مرزا عابد علی بیگ صاحب سب آرڈینٹ جج کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا یہاں بھی طریقہ معاشرت میں ہم نے وہی انوار و برکات مشاہدہ کئے جو علیگڑھ میں کئے تھے جناب مرزا صاحب بھی اسی مردود گروہ میں سے ہیں جو قومی ہمدردی کو اس الحانات اور مخ العبادت جانتے ہیں جب ہم ان کے دولت خانے سے رخصت ہو کر ڈاک گاڑی پر پہنچے تو ان کے دودا آدمی ہمارے ساتھ تھے جن سے کوچان کو معلوم ہوا کہ وہ صدر اعلیٰ کے ہاں سے آئے ہیں اس بات نے ہم کو بہت تکلیف میں ڈالا۔ کیونکہ گاڑی کا کوچان اتفاق سے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی نہایت متقی بھی تھا اس نے یہ بات معلوم ہونے پر راستے میں ہم کو پانی پینے کے لئے اپنا کٹورہ تک نہیں دیا اور ہم سے برابر ایسا پرہیز کرتا رہا جیسے بعض ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ اول اول تو ہم کو اس سے بہت تعجب ہوا لیکن پھر یاد آیا کہ ہم نے اپنے عالیقدر میزبان

کے ہاں برابر دو وقت میز پر کھانا کھایا تھا اور اسی لئے ہم سے پرسیز کرنا ضروری تھا۔ جب ہم کانپور میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ہمیر پور تک اونٹ گھڑی کے سوا کوئی سواری نہیں جاتی اس لئے لاچار اسی میں جانا پڑا اور اتنا قاف ہم کو اوپر کے درجے میں جگہ ملی۔ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی کسی سواری یا بیدل چلنے میں ایسی تکلیف اٹھائی ہو جیسی اس اونٹ گھڑی میں بھری تھی۔

ریل کے زمانے سے پہلے ہی سواریاں نہایت غنیمت سمجھی جاتی تھیں مگر اب ان کے نام سے ہول آتی ہے۔ افسوس کہ یورپ کی مستعین روز بروز ہم کو پرلے درجے کا آرام طلب اور راحت پسند بناتی جاتی ہیں اور اب وہ تمام اسباب اور ذریعے مفقود ہیں جن کے باعث سے کبھی کبھی ہم کو جفاکشی اور محنت کرنے کا بھی موقع ملتا رہے۔

ہمیر پور کو جاتے ہوئے پچھم کی طرف سڑک سے کسی قدر فاصلہ پر ہم نے ایک مندر دیکھا جو پیر کا بنا ہوا مشہور ہے۔ گو یہ مندر کچھ زیادہ شاندار نہیں ہے مگر اس سنان جنگل میں ایک ایسے زمانے کو یاد دلاتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں "طلانی زمانہ" کہلانے کا مستحق ہے۔ اب ہم جنما سے اتر کر ہمیر پور میں پہنچے۔ ہمیر پور راجہ ہمیر سنگھ کا آباد کیا ہوا مشہور ہے جس کے خاندان کی عارتوں کے کھنڈرات تک وہاں موجود ہیں۔ یہ قصبہ کانپور سے جالین نل جانب جنوب بہت بلندی پر واقع ہے۔

اس کے شمال میں جنما اور جنوب میں بیدوتی ندی بہتی ہے اور مشرق میں ایک میل پر جا کر دونوں مل گئی ہیں۔ مغرب میں ایک نالہ ہے جو بیدوتی میں جا کر گرتا ہے۔ یہ نالہ رسات میں جاری ہو جاتا ہے اور ویسے ایام میں خشک رہتا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہمیر پور کو کبھی جزیرہ اور کبھی جزیرہ نہ کہا جاسکتا ہے۔

قدیم باشندے یہاں کے زیادہ تر ہندو ہیں۔ شریف مسلمانوں میں صرف ایک سیدوں کا خاندان ہے جو اکثر خانہ نشین اور بزرگوں کے مترکہ پر قانع ہیں۔ اس خاندان کے عقیدہ کو

میں نے دیکھے ہیں سب پرانی روش کے بھولے بھالے سیدھے سادھے سید ہیں، جن پر زمانہ حال کی چھینٹ بھی نہیں پڑی۔

اس مقام کی رونق زیادہ تر سرکاری ملازموں سے ہو اور یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ یہاں سرکاری ملازموں میں جس قدر پرڈی سلمان ہیں وہ برخلاف عام مسلمانوں کے باہم برابر اور انہجرت اور برتاؤ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے درد اور دکھ میں شریک ہوتے ہیں مگر باوجود اس کے تعصبات بیجا ہیں سب گرفتار ہیں حقیقت میں ہمیں تو ہر ایک ایسے گوشے میں واقع ہے جہاں زمانے کے شور و ثغب کی آواز بہت کم پہنچتی ہے مگر شعلہ کاناں وہاں کے اکثر مسلمانوں نے کبھی کان سے بھی نہیں سنا اور جنہوں نے سنا ہو ان کے ذہن میں اُس کی ایسی ہولناک صورت سمائی ہوئی ہے کہ اُس کے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ دلتی سے ہمیں تو ہر تک ہم کو شریف مسلمانوں کی اکثر صحبتوں میں بیٹھنے اور ان کی بات چیت سننے کا اتفاق ہوا۔ تقریباً تمام مجلسوں کا رنگ ہم نے ایک ہی اصل پر دیکھا۔ وہی ریجاشچی اور تعلی اور ہر ایک پہلو سے اپنی تعریف کالنی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور ان کو برائی سے یاد کرنا، حاضرین کی خوشامد اور غائین کی بدگوئی، بات بات میں فحش اور شام سے زبان کو آلودہ کرنا اور سب سے زیادہ خود غرضی اور تعصب کا بازار ہر جگہ گرم پایا۔

مراجعت کے وقت ہم ایک دن اگرہ میں ٹھہر کر الوری پہنچے۔ یہاں ہم کو راجپوتائٹ ریلوے میں بیٹھنا پڑا۔ چونکہ یہ سرکاری ریل ہے اس وجہ سے ہم کو امید تھی کہ اس میں زیادہ آرام ملے گا مگر برخلاف اس کے سب سے زیادہ اسی میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اول تو اس میں انٹر میڈیٹ کلاس کے نہ ہونے سے بڑا نقص ہے، کیونکہ متوسط الحال آدمیوں کے لئے یہ درجہ فرسٹ کلاس کا حکم رکھتا ہے۔ دوسرے گاڑیاں اس قدر چھوٹی ہیں کہ ایک کمرے میں صرف چار آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں باوجود اس کے ایک ایک کمرے میں آٹھ آٹھ آدمی بٹھائے جانے کا حکم ہے اور اس پر غضب یہ ہے کہ جب تک ایک کمرے میں پورے آٹھ

آدمی نہیں بیٹھ لیتے تب تک دوسرا کمرہ نہیں کھولا جاتا۔ حالانکہ اکثر اسی کلاس کی پانچ پانچ سات سات گاڑیاں ٹرین میں بالکل خالی جاتی ہیں۔

ہم رات کی ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور سہاری گاڑی کے کسی کمرے میں آٹھ آدمی سے کم نہ تھے۔ نیند کے مارے ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا اور تمام راستے مسافروں میں باہم تکرار ہوتی رہی۔ علاوہ ان خوبوں کے یہ ریل اور ریلوں کی نسبت سست رفتار بھی بہت ہے۔ صبح کے سات بجے ہم آدھی کوئی میں پہنچے اور دس بجے تک یہاں ٹھیرے رہے یہاں تقریباً ڈیڑھ میل طول اور اسی قدر عرض کے میدان میں بالکل سنگین عمارتیں اس قدر بنا گئی ہیں کہ بجائے خود ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ سنا جاتا ہے کہ یہاں کسی قدر سرکاری فوج رکھی جائے گی۔

وہاں سے چل کر ساڑھے بارہ بجے ہم آلور پہنچے اور دو پہر تک نئی سرائے میں جو کیل صاحب پولیس اسٹیشن کے عہد میں تیار ہوئی ہے ٹھیرے۔ اس سرائے کی عمارت بالکل سنگین ہے۔ ظاہر اس سندوستان میں یہ پہلی سرائے ہے جس کے نقشہ میں ہر ایک مسافر کی آسائش اور تمام ضروریات کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ رات کو ہمارے ایک معزز دوست نے ہم کو اپنے مکان پر بلا لیا اور پانچ روز تک ہم انھیں کے مکان پر ٹھیرے رہے۔

آلور کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہر کی آبادی عین دامن کوہ میں واقع ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شہر کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے کسی قدر بلند ہے۔ یہاں کے بازار اگرچہ بہت وسیع نہیں مگر پر رونق ضرور ہیں اور عمارتیں اکثر سنگین ہیں۔

شہر کی عام عمارتیں کچھ زیادہ امتیاز نہیں رکھتیں لیکن سرکاری محلوں سے رنج کی پوری پوری نشان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔

خصوصاً وہ محل جو موتی ڈونگری کے باغ میں ہمارا جہ بنے سنگھ نے بنوایا ہے، عمارت کی خوبی کے علاوہ وہ ایک ایسے موقع پر واقع ہوا ہے جس سے اس کی شان اور

عظمت دس گنی ہو گئی ہے۔ محل کے اوپر کے درجہ پر چڑھ کر جس طرف نظر ڈالنے زمین اور پہاڑ اور فرش زمردیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ اب تک وہاں بارش نہایت کم ہوئی تھی مگر پھر بھی وہاں کی قدرتی فضا دیکھنے کے قابل تھی۔

یہاں ایک اور مقام بھی کمال دلکشی اور روح افزا ہے جو سیلی سیرٹھ کے نام سے مشہور ہے۔ شہر سے تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر ایک سیتلا کا مندر ہے جس کو وہاں کے لوگ سیلی سیرٹھ کہتے ہیں (سیلی سیرٹھ کے لفظی معنی ٹھنڈی سیتلا کے ہیں)

یہاں دو طرف سے پہاڑ آکر مل گیا ہے اور ایک مثلث کی شکل پیدا ہو گئی جو اس مثلث کے گوشے میں ایک بڑا اور نہایت مستحکم بند باندھا گیا ہے جس میں وقتاً فوقتاً بارش کا پانی دونوں پہاڑوں سے چھو چھو کر اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور یہاں سے آلو تک ایک پختہ نہریں ہوئی ہے جس کے ذریعے سے بند کا پانی رستے کے تمام کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا شہر تک پہنچتا ہے۔ اور وہاں جا کر آلو کے تمام باغات اور اُس کے تمام سوا کو سال بھر تک سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ بند کے ایک جانب پہاڑ پر ایک نہایت پختہ گنگھاٹ تقریباً پانچ میل اونچا بنا ہوا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ختم ہوتا ہے اور وہاں سرکاری محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا جتے سنگھ کی ایک نمودار یادگار ہے جو ہمیشہ اُن کے عہد حکومت کو یاد دلانے لگی۔

آلو کا سوا نہایت دلکش اور دلربا ہے اور تمام باغات سے گھرا ہوا ہے۔ موتی ڈونگر کے باغ کے سوا جو کہ مشہور ہے ایک کہنی باغ بھی ہے جو ہمارا جتے شیو دھیان سنگھ نے حضور کوک آف ایڈنبرا کی تشریف آوری کے زمانے میں تیار کروایا تھا۔ یہ بھی ایک عمدہ پارک ہے۔

اس کے سوا کیدل گنج، شفا خانہ اور سکول وغیرہ عمارتیں جو کیدل صاحب کے عہد میں بنی ہیں نہایت عمدہ اور شہر کے لئے باعث زینت ہیں۔

ریاست آلو کے پولیس حالات جس قدر کم کو معلوم ہوئے ہیں اُن سے ریاست کی آمد بہبودی اور ترقی کی بہت کچھ امید ہوتی ہے۔

ہمارا جہنگل سنگھ جو تقریباً دو ڈھائی برس سے با اختیار ہوئے ہیں ان کی تعریف میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر سابق جب سال گذشتہ کے ختم پراجہ میں تشریف لے گئے تھے تو انھوں نے میو کالج کے طالب علموں سے خطاب کر کے ایک لمبی اسپیچ کی تھی جس میں ہمارا جہنگل سنگھ کی شہسوری، گولاندازی، بہادری، جفاکشی، شائستگی اور عالی دماغی کی نہایت تعریف کر کے مخاطبین کو ان کی پیروی کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

ہمارا جہ صاحب نے اس نہایت قلیل زمانے میں جو دو ڈھائی برس سے زیادہ نہ ہو گا کئی ایسے کام کئے ہیں جن کا ایک نوجوان ہندوستانی رئیس سے وقوع میں آنا نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے پہلے جنوبی ہندوستان کا ایک سفر اختیار کیا جس میں کسی قدر بحری سفر اور جزیرہ سیکون کی سیاحت بھی شامل تھی اور بہت شوق سے اپنا سفر نامہ بھی تیار کرایا پھر با اختیار ہونے کے وقت خزانہ بالکل خالی تھا بلکہ ریاست کسی قدر مفرض تھی مگر اب سنا جاتا ہے کہ خزانے میں تقریباً سات آٹھ لاکھ روپیہ جمع ہے۔ سر جمعرات کے دن ایک امام دربار مقرر کیا جس میں تمام ریاست کے مستغنیوں کو اجازت دی گئی کہ خود ہمارا جہ کے روبرو حاضر ہو کر عرض معروض کریں۔ اور معمولی دربار جو ہر روز تین گھنٹے سے چار گھنٹے تک رہتا ہے اور جس میں کونسل کی تجویزات اور فیصلے پیش ہوتے ہیں یہ اس امام دربار کے علاوہ ہے پولیس اور مال کا از سر نو انتظام کیا جس کی وجہ سے تقریباً پانچ سو روپیہ ماہوار کا اضافہ عملہ پولیس اور عملہ مال کی تنخواہوں میں کیا گیا۔ سررشتہ تعلیم میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ ایک بڑا اسکول شہر میں امام رعایا کی تعلیم کے لئے ہے جس میں انٹرنس تک پڑھائی ہو رہی ہے اور جو لڑکے یہاں سے انٹرنس پاس کرتے ہیں ان کو وظیفہ دیکر کسی کالج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے برس دو لڑکوں نے انٹرنس پاس کیا تھا وہ دونوں لڑکے انجیر کے گورنٹ کالج میں ترقی تعلیم کے لئے بھیج دئے گئے اور آٹھ روپیہ ماہوار ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔

اس کے سوا ایک اور سکول شہر ہی میں ہے جو خاص ٹھاکروں اور سرداروں کی

اولاد کے لئے مخصوص ہے۔ اس مدرسہ کی حالت ابھی تک کچھ اچھی نہیں ہے۔
 علاقہ الور کے دیہاتی مدارس کی ٹھیک تعداد ہم کو یاد نہیں رہی۔ لیکن غالباً سو سے
 زیادہ اور ڈیڑھ سو سے کم ہے۔
 چودہ مدرسے زنانہ بھی ہیں جن میں ہندو مسلمان دونوں قوموں کی لڑکیاں تعلیم پاتی
 ہیں۔

سب سے بڑی بات یہ ہو کہ آرام طلبی اور کمالی جو ہندوستانی رئیسوں کی شہرت
 میں داخل ہو رہا ہے۔ ہمارا جہ کے مزاج میں باطل نہیں ہے اور سادگی اور بے تکلفی ایسی ہے کہ اہل یورپ
 میں بھی اس قدر نہیں دیکھی گئی۔ البتہ شکار کا شوق جس قدر ہونا چاہئے اُس سے کسی قدر زیادہ
 ہے۔ باقی تعیش، لہو و لعب اور مسکرات سے جہاں تک ہم نے سنا ہے بکلی نفرت ہے اور یہ تمام باتیں
 بشرطیکہ استقلال کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں ایسی ہیں جو انسانی ترقی کی اصل اصول ہیں۔

ہم جناب ماسٹر سر تی رام صاحب کے جو ہمارا جہ کے پرائیویٹ سکریٹری ہیں اور جناب
 ماسٹر کنج بہاری لال صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول الور کے دل سے شکر گزار ہیں جن کی عنایت
 سے ہم نے الور کی خاطر خواہ سیر کی

پانچ روزہ آوار میں ٹھہر کر ہم رمضان کی انتیسویں تاریخ دن کی ریل میں الور سے روانہ ہوئے
 اور شام کو دہلی میں پہنچ گئے۔

۱۳۔ اخبار نویسی اور اُس کے فرائض

(اخبار رفیق ہند بابت اکتوبر ۱۹۲۲ء)

ایک شخص نے گدھوں کے سوداگر سے جا کر کہا کہ ”مجھ کو ایک ایسا گدھا مطلوب ہے جو نہ زیادہ چھوٹے قد کا ہو نہ بہت بڑے قد کا جب رستہ صاف ہو تو اُچھلتا کودتا چلے اور جب ملتے میں بھیڑ ہو تو آہستہ قدم اٹھائے نہ دیوار و در سے اڑتا چلے نہ گنجان درختوں میں سوار کوٹے کر گھس جائے۔ اگر چارہ کم دیا جائے تو صبر کرے اور پیٹ بھراؤ دیا جائے تو شکر کرے جب اس پر سوار ہوں تو چالاک بن جائے اور جب تھان پر باندھ دیں تو کان نہ ہلائے“

سوداگر نے جواب دیا، ”چند روز صبر کر۔ اگر خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے قاضی شہر کو گدھا بنا دیا تو حیران سوال پورا کر سکوں گا۔“

اگر آج کل کوئی کسی سے ایسا سوال کرے تو اُس کو قاضی کی جگہ اخبار نویس کا نام لینا چاہئے۔ کیونکہ قاضی میں صرف دو صفیں ہونی ضرور ہیں۔

۱۔ اُس قانون کی واقفیت جس کی رو سے وہ فیصلے کرتا ہے۔

ب۔ انصاف۔

بخلاف اخبار نویس کے کہ اس میں اپنے فرائض کی بجا آوری کے لئے بے شمار لیاقتوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک کسی شخص کی نسبت یہ کہنا کہ ”وہ اخبار نویسی کی پوری لیاقت رکھتا ہے“ گویا اس امر کو تسلیم کر لینا ہے کہ اس کی ذات میں ہر قسم کی لیاقت اور فضیلت موجود ہے۔“

اخبار نویس قطع نظر اس کے کہ قوم کا ناصح، ملک کا وکیل اور گورنمنٹ کا مشیر ہوتا ہے وہ ایک قسم کا تاجر بھی ہے جس کو کم از کم مصارف اخبار اور اپنے حوائج ضروریہ کے لئے اپنی محنت

کا معاوضہ ملک سے وصول کرنا پڑتا ہو۔ پس جس طرح آزادی، انصاف اور دیانت اُس کی ذات میں ہونی ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اُس کے اندازِ بیان اور طرزِ تحریر میں ایک قوتِ تقاضی کا ہونا بھی ضرور ہے جس سے وہ پبلک کے دلوں پر فتح حاصل کر سکے۔

مگر جہاں پبلک کے عام مذاق صحیح نہ ہوں، جہاں ظرافت اور مسخرگی اور استہزا و اذاعت اور رقابت سے زیادہ مرغوب ہوں، جہاں سفز اور شریف لوگوں پر بھیتیاں کھنا و غلِ حسنِ بیان سمجھا جائے، جہاں گورنمنٹ پر بیجا اور اندھا دھند نکتہ چینی کرنے کا نام ”آزادی“ رکھا جائے وہاں باوجود آزادی و انصاف و دیانت کے پبلک کے دلوں کو مسخر کرنا قریب ناممکن کے معلوم ہوتا ہے۔

ہندوستان کے دیسی اخباروں کی عام حالت کیا گورنمنٹ کے نزدیک اور کیا ملک کے لائق آدمیوں کے نزدیک اب تک بہت بُری سمجھی جاتی ہے۔

لیکن جس طرح کسی بستی میں زیادہ تر بوسیدہ اور شکستہ مکانوں اور کھنڈروں کا ہونا اُس بستی کے افلاس پر دلالت کرتا ہے یا کسی ملک کی شاعری میں زیادہ تر نرل اور جھوٹ اور بے تہذیبی کا پایا جانا اُس ملک کے مذاقِ فاسد پر گواہی دیتا ہے اسی طرح اخباروں کا بُری حالت میں ہونا اخبار نویسوں کی بے سلیقگی کی نسبت زیادہ تر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پبلک کا مذاق صحیح نہیں ہے۔

با اینہم اخبار نویسوں کو معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ اُن کا پہلا فرض یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنی جادوئیانی سے پبلک کے مذاق کو اگر وہ فاسد ہے تو صحیح اور اگر صحیح ہے تو اعلیٰ درجے کا صحیح بنادیں۔

اخبار کے بہت حالت میں رہنے کے وہی سبب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ اڈیٹر میں اخبار چلانے کی لیاقت نہیں ہے بلکہ اُس نے صرف یہ دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ اخبار کے ذریعے سے کسٹوکی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اخبار کو محض ایک حیلہٴ معاش سمجھ کر جاری کر لیا ہے۔

بایک کراڈیٹر میں کافی لیاقت موجود ہو مگر چونکہ بلیک کا مذاق صحیح نہیں ہے اس لئے وہ اپنی اصلی لیاقت کو کام میں نہیں لاتا بلکہ زمانے کے تصور دیکھتا رہتا ہے کہ لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں اور کس بات کو ناپسند۔ اور جو طریقہ ان کے مذاق کے موافق ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔

پہلی صورت میں سو اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح ایک بد آواز مؤذن کو کچھ دینا کر کے اذان سے روکا گیا تھا، اسی طرح ایسے اڈیٹروں کے لئے لوگ چندہ کر کے کچھ بخاواہ اسٹریٹر پر مقرر کر دیں کہ وہ ہربانی کر کے کبھی اخبار نہ نکالیں۔ کیونکہ انھوں نے اپنی طاقت کے اندازہ کرنے میں دھوکہ کھایا ہے اور اپنے لئے پیشہ انتخاب کرنے میں ویسی ہی غلطی کی ہے جیسے کوئے نے ہنس کی چال سیکھنے میں کی تھی۔

لیکن دوسری صورت میں اڈیٹر سخت الزام کے قابل ہیں وہ باوجودیکہ قوم کے ناصح ہیں مگر اس کو گمراہ کرتے ہیں اور طبیب ہو کر لوگوں کو مہلک دوا دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس طبیب کی سی ہے جو بیماروں کو دوا اور پرہیز ان کی مرضی کے موافق بنا دیتا ہے اور ان کو خوش رکھنا چاہتا ہے نہ کہ تندرست کرنا۔

اس قسم کے اڈیٹروں کو دین کی تعداد ملک میں بہ کثرت ہے، خوب یاد رکھنا چاہیے کہ مغرب کاموں کا صلہ روپیہ اور دولت نہیں ہے۔ دیکھو ایک گویا جو اچھی طرح گاتا ہے، ایک تاشا گرجو عمدہ تاشا دکھاتا ہے، ایک خدمتگار جو ہوشیار می اور سلیقہ سے کام کرتا ہے، ایک ملاوٹ جو فخریہ طریقے سے گاتی ناچتی ہے، ایک منخرہ جو اپنے منخرے پن سے امیروں کو خوش کرتا ہے یہ اور کس قسم کے نام لوگ روپیہ کمانے میں علما، حکما اور اہل کمال سے بالعموم اچھے رہتے ہیں۔ پس اڈیٹر جو ملک کا کوئل اور گورنمنٹ کا مشیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ بھی صرف روپیہ کمانے کے لئے اپنے اخبار کو بلیک کے مذاق فاسد کا تابع رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی مذکورہ بالا انتخاب سے کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

یہ سچ ہو کہ ہمارے ملک میں جو اشخاص اخبار نویسی کے فرائض پورے پورے ادا کرنے

چاہے اس کو اول اول کسی قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے کہ سچی عزت جڑ کی طرح اندر ہی اندر بھیتی ہے اور جھوٹی عزت پھولوں کی طرح جلد مرجھا کر خاک میں مل جاتی ہے۔ سچی عزت نیکی کا سایہ ہے۔ جب تک نیکی باقی ہے عزت اُس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اول قدم پر مقبول اور ہر دلعزیز ہونا چاہتے ہیں وہ کبھی مقبول اور ہر دلعزیز نہ ہوں گے۔ جن کاموں سے جلد فائدہ حاصل کرنے کی آرزو کیجاتی ہے اُن کے فائدے قلیل اور ناپائدار ہوتے ہیں مگر جو کام صبر اور استقلال کے ساتھ کئے جاتے ہیں اُن سے آخر کار وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو کبھی دہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ ”قسمت جلد بازوں سے چیزوں کی قیمت ٹھوک بجا کر لیتی ہے مگر صبر کرنے والوں کو مفت دیتی ہے“

جو لوگ اخبار نویسی کی عمدہ لیاقت رکھتے ہیں وہ ہندوستان کے دیسی اخباروں میں بہت آسانی سے فوقیت اور امتیاز حاصل کر سکتے ہیں۔ بخلاف انگلستان کے کہ وہاں سب سے اعلیٰ اور افضل اخبار کا لکنا بظاہر امکان سے خارج معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے لئے جو اڈیٹر کی عمدہ لیاقت رکھتا ہو ہندوستان کے عام اخباروں کا پست حالت میں ہونا بہت نیک فالت ہے مثل مشہور ہے کہ ”جہاں کوئی برا نہ ہو وہاں اچھا کوئی نہیں ہو سکتا“ بخلاف اس کے جہاں بُرے ہی بُرے ہوں یا بُرے اچھوں سے زیادہ ہوں وہاں اچھا بن جانا بہت آسان ہے۔ اسی سبب امرٹا والے سب بہادر تھے اس لئے وہاں کسی کی بہادری کی تعریف نہ ہوتی تھی لیکن اگر انگلستان میں کوئی بنگالی شخص سپہگری کے فن میں کمال بہم پہنچائے تو وہ تمام قوم میں سرکردہ ہو سکتا ہے۔

ایک لائق اخبار نویس کے فرائض

اگر ہندوستان میں کوئی شخص اخبار نویسی کے فن میں اصلی اور حقیقی ترقی کرنی چاہے تو:-

اپنی جنرل انفورمیشن (معلومات عامہ) کو وسعت دے۔

اپنی طرز تحریر میں اعتدال پیدا کرے۔

مدح و ستائش میں مبالغہ کو کام نہ فرمائے۔
 نکتہ چینی میں خیر خواہی اور سنجیدگی کو ہاتھ سے نہ لے۔
 جب تک کسی معاملے کے تمام پہلو اُس کی نظر میں نہ ہوں تب تک اُس پر رائے دینے
 میں جرات اور جلدی نہ کرے۔

جب تک خبر کسی معتبر ذریعے سے نہ پہنچے اُس وقت تک اُسے شائع نہ کرے۔
 ظرافت قدر ضرورت سے زیادہ کام میں نہ لائے۔
 ملایانہ اور طالعلمانہ بختوں میں نہ پڑے۔
 مذہبی مباحث میں نہایت ضرورت کے بغیر دخل نہ لے۔
 ملک میں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو چمکائے اور جن سے کوئی بُرا کام سرزد ہو ان
 سے تا بقدر چشم پوشی کرے۔
 جن کی برائیوں سے ملک یا سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا اندیشہ ہو ان پر آزادانہ گرفت
 کرے۔

تحریر میں سادگی، متانت اور جامعیت اختیار کرے۔
 کارپانڈنٹوں (نامہ نگاروں) کی دل آزار تحریروں سے جو ان کی ذاتی اغراض پر
 مبنی ہوں اپنے اخبار کو پاک رکھے۔

اخبار کی کتابت، اچھپائی اور صحت کا نہایت کوشش اور توجہ سے خیال رکھے۔
 اس امر کا خاص اہتمام رکھے کہ اخبار بالکل تیار و معین اور دقت مقرر پر شائع ہوا کرے۔
 گورنمنٹ اور حکام کی نسبت جو کچھ لکھے اس میں ادب اور تعظیم کو نصب العین رکھے۔ غرض کہ
 کوئی فرض اپنے فرائض میں سے تا بقدر و فر و گداشت نہ کرے اور کوئی بات اپنے کائنات
 انصاف و دیانت اور آزادی کے برخلاف نہ لکھے۔

ایسا شخص جو ان تمام باتوں پر جو بیان ہوئیں پورے طور پر عمل پیرا ہو اُس کی نسبت امید

کی جاسکتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے ہمعصروں اور ہم پیشہ اشخاص میں ممتاز ہو گا۔
جو مختصر فرائض ہم نے اخبار نویسی کے اور پر بیان کے شاید کوئی یہ سمجھے کہ اتنے فرائض ایک
ایک آدمی سے کیونکر ادا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کا اصل اصول راستی اور سچائی ہے۔ اور
ایسا صاف، سیدھا، پر امن اور بے خطر رستم جو نہایت آسانی سے بے زحمت و مشقت طو
ہوتا ہے اور کبھی منزل مقصود پر پہنچانے میں خطا نہیں کرتا جس طرح ایک جھوٹ کے ترک کرنے
سے تمام گناہ خود بخود ترک ہو جاتے ہیں اسی طرح کسی پیشہ میں راستبازی اور سچائی اختیار
کرنے سے اُس پیشہ کے تمام فرائض خود بخود ادا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ راستی ایک سیدھی راہ
ہے جس پر راہ گیر آنکھ بند کر کے چل سکتا اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جہاں اس سے
بہکا پرھنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی منزل سے دور رہتا جائے گا۔

۱۴۔ موت کے یقین سہم کو کیا سبق لینا چاہئے؟

(از علی گڈہ انٹی ٹیوٹ گزٹ بابت ۱۸۹۳ء صفحہ ۹۲۲)

بینک شخص کو جس طرح اپنے ہونے کا یقین ہے اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہے کہ کیا دن ہم نہ ہوں گے۔

مگر سوال یہ ہے کہ اس پچھلے یقین سے ہم کو کیا سبق لینا چاہئے؟
کیا یہ سبق کہ تمام دنیا کو مع اپنی ہستی کے ناپائدار سمجھ کر جیسے جی مرجائیں اور خاک ہونے کو پہلے خاک ہو جائیں۔

یا نصیحت کہ اس ناگزیر دقت کے آنے سے پہلے جس قدر دولت ملے اس کو غنیمت سمجھ کر کچھ ہاتھ پاؤں ملائیں اور خدا کی اس نعمتِ عظمیٰ سے جہاں تک ہو سکے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے ہم جنموں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔

۱۔ صوفیاء اور صوفی منش شعرا کا بیان
”دنیا گزشتنی اور گزشتنی ہو“

صوفیاء اور شعرائے متصفین نے پہلی بات پر حد سے زیادہ زور دیا ہے اور درحقیقت ایک ایسی شق اختیار کی ہے جس کو خواہی نخواہی ماننا پڑے۔ وہ کہتے ہیں:-

”دنیا اور دنیا کے سب کام بیچ ہیں۔ بادشاہ اور فقیر، محل اور جھونپڑے سب گزشتنی اور گزشتنی ہیں۔ دنیا ایک رہ گزر ہے اور ہم سب اُس کے رہ گزری ہیں۔ مسافر کو چاہئے کہ ہر دقت منزل سے لو لگائے رکھے اور رستہ کی دلفریب فضا کی طرف نہ نگہ اٹھا کر نہ دیکھے جب سر سے دنیا ہی بیچ و بیچ ہے تو دنیا سے دل لگا نا کیسا؟ اور دنیوی ترقیات کے لئے دوڑ دوڑ کر کیسی؟ ایک بلند نظر سوداگر اپنے دل میں

طرح طرح کے منصوبے باندھتا ہے کہ ہندوستان سے نیل اور روئی بھر کر یورپ کو لیجاؤں گا اور وہاں سے کپڑاؤں و شیشہ کی چیزیں لے کر پھر ایشیا میں آؤں گا۔ ایران سے قالین خریدوں گا اور چین میں جا کر زچوں گا۔ چین سے چار بھروں گا اور عرب میں جا کر فروخت کر دوں گا۔ پھر وہاں سے مغرب میں جاؤں گا اور مغرب سے پھر مشرق چلاؤں گا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک سفر بھی پورا نہیں کرتا کہ موت کا پیغام آن پہنچتا ہے اور اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جبکہ دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز ناپائدار ہے تو انسان کو چاہئے کہ ہر دم مرنے کے لئے تیار رہے اور اس تمام نمود بے بود کو ایک خواب کی سی نمائش یا سراب کا سادھو سمجھے مال و دولت، زن و فرزند، باغ اور زمین سب چیزوں سے دست بردار ہو کر زادِ آخرت کی فکر کرے اور بے قدر بدمرق کھانے اور پہننے کے سوا دنیا کی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔“

بڑے بڑے حکیموں اور عارفوں نے اس امر پر اس قدر دلائل اور براہین قائم کی ہیں کہ حصر اور شمار سے باہر ہیں اور صوفی فنش شاعروں کو یہ ایک ایسا دلچسپ مضمون ہاتھ لگا ہے کہ انھوں نے اپنی شاعری کی بنیاد زیادہ تر اسی پر قائم کی ہے۔

مگر انوس ہے کہ یہ نصیحت عیسیٰ و کش اور دلفریب ہے ویسی قابلِ عمل نہیں۔

اگر فرض محال تمام انسان اس نصیحت پر کار بند ہوں تو دنیا بالکل اُجڑ جائے اور دنیا کے سارے کاروبار و رہم برہم ہو جائیں۔ شجاعت اور بہت عقل اور تدبیر و محنت اور جفاکشی، عدالت اور سیاست غرض کہ وہ سب صفیتیں جو انسان کو انتظامِ معاش کے لئے عطا ہوئی ہیں یک قلم معطل اور بیکار ہو جائیں اور انسان کے لئے کوئی اتھاقِ خلیفۃ اللہ بننے کا باقی نہ رہے۔

۲۔ حکما اور فلاسفوں کے خیالات

موت کا یقین ہیں کیوں نہ یا گیا؟

پس ظاہر ہے کہ موت کا یقین ہم کو اس لئے نہیں دیا گیا کہ ہر وقت دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے خیال میں مستغرق رہ کر زندگی سے دل سر دو کر لیں اور تمام تعلقات سے باہل دست بردار ہو جائیں۔ موت کے انتظار میں دولتِ حیات کے فائدوں سے محروم رہیں اور جو ہر انسانیت سے جو خدا کا بے بہا عطیہ ہے جیتے جی ہاتھ دھو کر بیٹھ رہیں۔ بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ اس فانی زندگی کو غنیمت جانیں اور دنیا کو مزرعہ آخرت سمجھ کر وہاں کے لئے جو کچھ بن آئے سو کریں۔ اور سمجھیں کہ شہرِ غنیم کی فوج دھاوا کرنے والی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ گھر میں اسبابِ نقدِ جنس جو کچھ ہے کوئی دم میں تاخت و تاراج ہو نیوالا ہے۔ لوگ اونٹ اور چھکڑوں پر اثاثہ البیت لا دلا کر جہاں کہیں محفوظ جگہ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی قرضداروں سے اپنا قرضہ وصول کر رہا ہے تاکہ بھاگڑ کے وقت رستہ کا سہارا ہو جائے کوئی زیور اور روپیہ زمین میں دفن کر رہا ہے تاکہ شاید غارت گروں کی دستِ بُر سے بچ جائے۔ اسی طرح ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسے نازک وقت میں ذرا بھی غفلت ہوئی تو بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی، جان اور مال دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ”ہم نے موت اور زندگی کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ دکھیں کون اچھے کام کرتا ہے؟“ اگر موت اس لئے پیدا ہوتی کہ سب کے دل دنیا اور مافیہا سے سرد ہو جائیں تو یوں ارشاد نہ ہوتا بلکہ یوں ہوتا کہ ”دیکھیں کون دنیا کے کاروبار چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”دنیا میں ایسے ہو جیسے غریب الوطن یا راہِ رو“ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت ہوشیار اور اپنے کام میں سرگرم رہنا چاہئے کیونکہ مقیم کی نسبت پردہ سی یا راہگیر زیادہ خبردار اور چوکنا رہتا ہے۔

اچھے کاموں سے جن کی تحریک کے لئے موت کا کھٹکا لگا لگا گیا ہے صرف حقوقِ الہی

مثلاً نماز، روزہ، حج، عمرہ اور طواف وغیرہ ہی مراد نہیں ہیں بلکہ حقوق عبادان سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔

ہر درجہ کے آدمیوں کے فرائض مختلف ہوتے ہیں ہر فرقہ اور ہر گروہ کو اُس کے مرتبے اور درجے کے موافق تکلیف دی گئی ہے جس پر اُن سے باز پرس کی جائے گی۔

انبیاء پر نماز اور روزہ کی ایسی تاکید نہیں کی گئی جیسی تبلیغ رسالت کے باب میں کی گئی ہے۔ بادشاہوں اور حاکموں کے لئے عدل اور مخلوق کی فریاد رسی کو سب عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔

دو متمندوں کو سب سے زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ اپنے تہید ست اور بے شریعت ہجنسوں کی مدد کریں۔

علماء کا بڑا فرض یہ ہے کہ بنی نوع میں سے جہالت کو دور کریں اور جاہلوں کو راہِ راست دکھائیں۔

اطباء کا بڑا فرض یہ ہے کہ بیماروں کی خبر لیں۔ عیالداروں کا سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وجہ حلال سے کمائی کر کے اپنے عیال کی ضروریات کو رفع کریں۔

پس دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں صنعت ہو یا تجارت، نوکری ہو یا حرفہ، جہاز رانی ہو یا قلبہ رانی، غرض تمام کام بشرطیکہ قانون عقل اور قانون شریعت سے متجاوز نہ ہوں گے بظاہر دنیا کے حقیر اور فانی کام سمجھے جائیں مگر درحقیقت وہ ایسے ضروری فرائض ہیں کہ جب تک انسان انسان ہے کسی طرح اُن سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ موت کا کھٹکا اس لئے لگایا گیا ہے کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت اپنے اپنے فرائض متعدی اور سرگرمی سے سرانجام کرنے میں مصروف رہے۔

رباعی

دم لینے کی فرصت کوئی کب پاتا ہے آتا ہے اگر آج تو کل جاتا ہے
 جو کرنے ہیں کام اُن کو جلدی بھگتاؤ طلبی کا پیام وہ چلا آتا ہے

۵۔ دُنیا کی کل علم سے چلتی ہو یا عمل سے؟

(از سالہ تہذیب الاخلاق جلد انیس ابیات یکم شوال ۱۳۵۷ھ صفحہ ۵ تا ۸)

یہاں علم سے ہماری مراد مجسّم علم ہے جو عمل سے بالکل خالی ہو۔ اور عمل سے مراد محض عمل ہے جس میں علم کو کچھ دخل نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کل علم سے چلتی ہے یا عمل سے؟

اگر ہم کو یہ بات دریافت کرنا ہو کہ چراغ کی تبی کا اشتعال اویجن سے قائم رہتا ہے یا ہائیڈروجن سے یا دونوں سے، تو ہم کو چاہئے کہ ایک دفعہ تبی کو محض اویجن میں اور دوسری دفعہ محض ہائیڈروجن میں رکھ کر دیکھیں۔ اگر دونوں میں بچھ جائے تو سمجھنا چاہئے کہ ہوا کے دونوں جزوں کو اس کے اشتعال میں دخل ہے۔ اور اگر ہائیڈروجن میں بچھ جائے اور اویجن میں نہ بچھ تو جاننا چاہئے کہ اس کے اشتعال کا باعث محض اویجن ہے نہ ہائیڈروجن۔

اسی طرح اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ دنیا کی کل علم سے چلتی ہے یا عمل سے تو ہم کو چاہئے کہ اول ایک ایسا ملک فرض کریں جس میں اہل علم و اہل نظر کے سوا کوئی کام کرنے والا اور ہاتھ پاؤں ہلانے والا نہ ہو اور پھر دیکھیں کہ وہ ملک کتنے دن آباد رہتا ہے۔ پھر ایک دوسرا ملک فرض کریں جس میں ان پڑھ غلتی مزدوروں کے سوا اہل علم کا نام و نشان نہ ہو اور پھر دیکھیں کہ وہ ملک آباد رہتا ہے یا نہیں۔

ہم اول ایک ایسا خطہ فرض کرتے ہیں جس کے باشندے جھڑاں عالم فلسفی، ریاضیاتی مصنف اور ریٹر (Orator) شاعر اور بڑے بڑے فاضل ہیں گمراہ میں کوئی خدا کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو ان واجب التعلیم اہل حق کے کھانے پینے اور ٹھننے، رہنے سہنے اور لکھنے پڑھنے وغیرہ کا سامان دیا کرے۔ اول تو کسی ملک میں بغیر کارکن جماعتوں کے ایسی آبادی کا وجود

اُن اسی ناممکن ہے۔ لیکن اگر بغرض محال کسی خطہ میں ایسی ناشدنی کو کوئی آبادی اچندرور کے لگو آباد ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ بعض کو مطالعہ کے ذوق و شوق میں ایک آدمہ روز بھوک پیاس نہ لگے بعض کو کسی شکل مسئلے کے حل ہو جانے کی خوشی میں ایک دو وقت کھانے کی کچھ پرواہ نہ رہے یا بعض کو کسی مضمون کی ذہن میں کچھ دیر تک خور و نوش کا خیال نہ آئے مگر بہت جلد وہ آپ کو ایک ایسی مخلوق پائیں گے جو بھوک کی ہے مگر کوئی اُس کا رازق نہیں، تنگی ہے مگر کوئی اُس کا ستار نہیں، حاجت مند ہے مگر کوئی اُس کا قاضی اِکاحاجات نہیں۔ اب باتو اُنہیں خود اپنے اعلیٰ اور اشرف ہاتھوں سے وہ تمام حقیر اور ذلیل کام سرانجام کرنے پڑیں گے جو عوام کا انعام کو کرنے چاہئیں اور یا فوراً اُس ملک سے ہجرت کر کے کسی ایسے خطہ میں جا کر رہنا پڑیگا جہاں اُن کے لئے فرمانبردار بندے یا بندہ پرور خدا موجود ہو۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا کی کل محض علم سے نہیں چل سکتی ۛ

اس کے بعد ہم ایک دوسرا ملک فرض کرتے ہیں جس کے تمام باشندے اُن پڑھ اور علم ہیں مگر محنتی، جفاکش اور اپنی ضروریات زندگی کے ہیا کرنے میں نہایت سرگرم ہیں۔ گوانھو نے زراعت یا تجارت یا صنعت و دستکاری کے اصول کتابوں میں نہیں پڑے مگر وہ اپنی تمام ضروریات جن پر انسان کی زندگی موقوف ہے خود ہیا کرتے ہیں۔ قدرتی خواہشیں اور پیرل ضرورتیں اُن کو جس طرح سکھائی گئیں اور متواتر تجربوں سے جس قدر اُن کی سمجھ بوجھ بڑھتی گئی وہ اپنے تمام کام برابر سرانجام کرتے رہے۔ بونا، جوتنا، پنچ، بیوا، رار صنعت اور دستکاری غرض کہ تمام اہم اور ضروری کام فستہ رفتہ بقدر ضرورت انجام دینے لگے۔ اب اُن کی کوئی ضرورت بند نہیں رہتی اور کوئی کام اِکاحاجات نہیں رہتا۔ ایک اناج پیدا کر کے لاتا ہے، دوسرا پیٹا ہے، تیسرا پکا آٹا ہے اور تینوں مل کر کھاتے ہیں۔ ایک کپاس بوتا ہے، دوسرا اسے کاٹتا ہے تیسرا بناتا ہے چوتھا سیٹا ہے اور چاروں مل کر پہنتے ہیں۔ اُن کو چوری یا دُکیتی کا مطلق خوف نہیں کیونکہ اُن کے پاس اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت کے ہیا کوئی دولت نہیں۔ اُن کو غنیم کے صلہ کا

کچھ ڈر نہیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے چوکس اور غنیم کے مقابلے کے لئے مستعد اور تیار ہیں۔
 اُن میں کوئی بدکار اور بدچلن نہیں کیونکہ اُن کو اپنے کام دھندوں میں بدکاری اور بدچلنی کی صورت
 ہی نہیں ان میں کوئی رودگی اور بیمار نہیں کیونکہ ان میں کوئی طبیب اور ڈاکٹر نہیں ان میں کوئی
 مذہبی تکرار نہیں کیونکہ اُن میں کوئی واعظ یا ملا نہیں۔ ان میں کوئی پولیس اختلاف نہیں کیونکہ
 وہ سب کنسرویٹو (Conservative) ہیں۔ ان میں کوئی عدالتی جھگڑا نہیں کیونکہ ان میں کوئی
 اور بیرسٹر نہیں۔ اُن میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ سویلائزڈ (مذہب و تعلیم یافتہ) نہیں۔
 اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی نل عمل سے چلتی ہے علم سے۔

اب فرض کرو کہ اس ملک کے باشندوں کا میل جول کسی ایسے ملک والوں سے ہو گیا جن کے
 تمام کام علمی اصولوں پر مبنی ہیں۔ انھوں نے زراعت، تجارت، صنعت و دستکاری اور
 تمام جنگی اور ملکی ہمتیں علم ہی کو اپنا رہبر بنایا ہے۔ کیا معمار اور کیا بڑھئی، کیا لوہار اور کیا کھنّا
 کیا درزی اور کیا کفش دوغرض کہ تمام پیشہ ور محض علم کی ہدایت سے اپنے تمام کام سرانجام کرتے
 ہیں۔

(اس قسم کی باہم عمل قوم کے میل جول اور لین دین نے اس آباد ملک کے اُن بڑھانڈوں
 کو سخت نقصان پہنچایا۔ اُن کی تجارت نے ان کے اخراجات زندگی حد سے زیادہ بڑھا دیے
 اُن کی صنعت کے مقابلے میں ان کی صنعت ماند ہو گئی۔ اُن کی دستکاری نے ان کی دستکاری کو اینڈ کر دیا
 مگر ایک مدت تک ان کو اس بات کی مطلق خبر نہ ہوئی کہ ہمارے پیشہ ور کیوں بیکار ہو گئے؟ ہمارے
 کمائیوں میں کیوں برکت نہ رہی؟ ہمارے اخراجات روز بروز کیوں بڑھتے جاتے ہیں؟ اور
 ہماری آمدنی ہمارے اخراجات کو کیوں مکتفی نہیں ہوتی؟)

لیکن اُس غیر قوم سے جوں جوں میل جول بڑھتا گیا اُن کو ان کی اور ان کو ان کی
 زبان سیکھنے کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی۔ انھوں نے اول اُن کی زبان سیکھی پھر رفتہ رفتہ اُن
 کے علم بھی سیکھنے لگے۔ جن علویوں کے ذریعے سے انھوں نے سرفن میں ترقی کی تھی وہ علم بھی

انہوں نے حاصل کئے مگر سوائے رٹ لینے کے کوئی عملی فائدہ اُن کے علموں سے نہ اٹھایا۔ وہ علم کو عمل کی غرض سے سیکھتے تھے، انہوں نے علم کو محض علم کے واسطے سیکھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ علم آدمی کے لئے بنا ہے مگر یہ شکل ابھی نہیں تک پہنچے تھے کہ آدمی علم کے لئے بنا ہے۔ وہ علم سے خود بھی لذت اور فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے ملک اور قوم کو بھی اُس کے فوائد پہنچاتے تھے۔ انہوں نے گونگے کی طرح گڑ کھایا اور کسی نے نہ جانا کہ کھٹا ہے یا میٹھا۔ وہ دنیا کی مختلف زبانیں اس لئے سیکھتے تھے کہ تمام عالم میں پھرتے تھے، غیر ملکوں کے آدمیوں سے ملتے تھے، مختلف قوموں کے علوم و فنون سے آگاہی حاصل کرتے تھے اور اُن کو اپنی زبان میں نقل کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اُن کی دیکھا دیکھی غیر ملکوں کی زبانیں اور غیر قوموں کی بولی سیکھیں، مگر نہ اس لئے کہ غیر ملکوں میں سفر کریں اور غیر قوموں کے علوم و فنون اپنی زبان میں منتقل کریں بلکہ اس لئے کہ طوطے کی طرح کہیں ”حق اللہ پاک ذات اللہ“ اور کہیں ”ست گوردت داتا“ بول سکیں۔ وہ لمبپ روشن کرنے کے لئے میز لکھنے کے لئے کرسی بیٹھنے کے لئے گھنٹہ وقت دیکھنے کے لئے اور فرش بچھانے کے لئے خریدتے تھے۔ انہوں نے اُن کی ریس سے یہ سب چیزیں فراہم تو کیں مگر نہ لمبپ کو جلایا، نہ میز رکھا، نہ کرسی پر بیٹھے، نہ گھنٹے میں وقت دیکھا اور نہ فرش کو بچھایا بلکہ کباڑی کی طرح سارا گھرا سباب سے بھر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ علم کے ذوق و شوق میں انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلانے بالکل چھوڑ دئے اور علم کا ادب اُن کو دنیا کے ذیل کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے مانع ہوا۔ اب تاوقتیکہ وہ علم کو عمل کی غرض سے نہ پڑھیں اور اس سے عملی فائدے نہ اٹھائیں تب تک ممکن نہیں کہ اُن کی حالت درست ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی کل علم سے نہیں جلتی بلکہ عمل سے جلتی ہے۔

اس تشیل سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو علم کی ضرورت نہیں بلکہ ہم کو اس وقت علم کی نہایت ضرورت ہے اور ایسی ضرورت ہے جو جیسے پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

لیکن جس طرح ٹھنڈے پانی کی کٹیاں کرنے سے پیاس نہیں بجھتی بلکہ اور زیادہ جھڑک اٹھتی ہیں اسی طرح سطحیوں کی مانند کتابوں کے الفاظ اور علوم کی اصطلاحات یاد کرنے سے اور طوطے کی طرح علمی مسائل اور قواعد از بر کرنے سے کوئی شخص نہ آپ کو اور نہ ملک کو کوئی اصلی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگ ملک کے حق میں مضر ثابت نہ ہوں۔

جس علم کی ہم کو ضرورت ہے، وہ وہ علم ہے جو ہماری ساکن اور زیر مردہ قوتوں کو متحرک اور شگفتہ و نشاط داب کرے، نہ کہ وہ علم جو ہمارے متحرک اور شگفتہ قوی کو بھی ساکن اور زیر کر دے۔ ایسے علم سے بے علمی سو درجے بہتر ہے۔ بقول شخصیکہ ”بخشہ لی بی جو بالند و راہی ہے گا“

۱۶۔ ہم جیتے ہیں یا مر گئے؟

در از سالہ تہذیب الاخلاق جلد اہمسر بابۃ یکم ذی الحجۃ ۱۳۱۱ھ صفحہ ۴۵۵

عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ

یعنی کام کرنا زندوں کو نمایاں ہے اور مرے ہوئے کو؟ اس قول کے موافق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں کچھ جان باقی ہے یا نہیں؟ سچ یہ ہے کہ اگر مستثنیٰ مثالوں سے قطع نظر کیجائے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم میں کچھ جان باقی نہیں رہی اور بے اختیار یہ شعر زبان پر آتا ہے۔

اَیْمَا النِّفْسِ اِجْعَلِ جِزْعًا اِنَّ الَّذِیْ تَجِدُ رِیْنَ قَدْ وُقِعَا

اس بات کے بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہر قوم کی ترقی کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ اُس کے افراد میں عموماً مستعدی، محنت اور استقلال کے ساتھ کام کرنے کی عادت پائی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی خاندان بلکہ کسی قوم میں اگر ایک شخص بھی ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس میں یہ صفات موجود ہوں تو اس کی ذات سے تمام خاندان بلکہ تمام قوم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پس جس قوم کے افراد میں عموماً یہ خصلتیں پائی جائیں گی ممکن نہیں کہ وہ قوم اپنی بساط کے موافق ترقی میں کوئی ممتاز درجہ حاصل نہ کرے۔ لیکن جہاں تک کہ ہم اپنی قوم کی حالت پر غور کرتے ہیں اُس میں چاروں طرف ہم کو ایک سناٹا نظر آتا ہے اور وہ اسلام جو بحرِ قلم کی طرح موصیوں، مارتا ہوا اٹھا تھا آج بحرِ منہج کی طرح ساکن اور بے حس و حرکت معلوم ہوتا ہے۔

آگ تھے ابتداء عشق میں ہم اب ہوئے خاک، اتہا ہے یہ

۱۱، یعنی اے دل اپنی بے قراری کو کم کر (کیونکہ جس بات کا تجھ کو ڈر تھا وہ تو ہو چکی۔

ترقی کی پہلی سیڑھی اپنے تنزل کا یقین ہو اور امن و آزادی ترقی کے دو بڑے معاون ہیں۔
 ہم کو اپنے تنزل کا پختہ یقین ہو گیا ہے
 امن و آزادی جو برٹش حکومت کی بدولت ہم کو اس زمانے میں حاصل ہے وہ کسی عہد
 اور کسی دور میں ہندوستان کو نصیب نہیں ہوئی۔

ترقی کے نمونے بھی اپنے ہموطنوں میں ہم رات دن اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔
 ترقی کی قابلیت بھی ہم میں اُسی قدر ہے یا ہونی چاہئے جس قدر کہ ہندوستان کی
 اعلیٰ سے اعلیٰ قوم کو قدرت نے عطا کی ہے۔

باوجود ان تمام باتوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کی روح ہم میں اب تک پیدا نہیں ہوئی
 ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہئے لیکن کچھ کرتے نہیں۔
 ہم کو بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے مگر جانتے ہیں کہ کہیں سے پکا پکایا ہاتھ لگ جائے
 تو کھالیں۔

ہم پیاس کے مارے مارے جاتے ہیں مگر منتظر ہیں کہ کوئی خدا کا بندہ ہمارے حلق
 میں اگر بانی چلا جائے۔

ہم توکل کو اس لئے ضروری نہیں سمجھتے کہ اس میں خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے بلکہ
 اس لئے کہ توکل کی بدولت ہم کو ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں پڑتے۔

ہم تدبیر کو اس لئے بے سود خیال نہیں کرتے کہ وہ تقدیر آہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی
 بلکہ اس لئے کہ تقدیر کے حیلے سے ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔

ہم دنیا اور دنیا کے کاموں کو اکثر فانی اور حقیر بتاتے ہیں مگر نہ اس لئے کہ فی الحقیقت
 ہم دنیا کو ایسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ صرف اس لئے کہ ہم کو ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پڑیں۔

ہم اُس جیلد جو لوٹری کی طرح انگور کے خوشوں سے اس لئے ناک نہیں چڑھاتے کہ ان
 کو کھٹا سمجھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کے توڑنے میں ہم کو وقت معلوم ہوتی ہے۔

ہم کہتے سب کچھ ہیں مگر کرتے کچھ نہیں۔ ہماری حالت ہم کو جھٹلاتی ہے اور ہمارے افعال ہمارے قول کی تکذیب کرتے ہیں۔

ہم قدریہ اور جبریہ دونوں فرقوں کو گمراہ بتاتے ہیں مگر ہم خود قدری بھی ہیں اور جبری بھی۔ ہمارے دعوے قدریوں کے سے ہیں اور ہمارے کام جبریوں جیسے ہماری زبان قدری ہے اور ہمارا دل جبری۔

مسلمانوں میں قوت علی کا فقدان اور اس کی چند مثالیں
اگرچہ ہم میں لائق آدمیوں کا قحط ہے تاہم کم و بیش مصنف لکچرار اور شاعر ہم میں موجود ہیں، ہمارے مصنفین کو یرشکایت ہو کہ پڑھنے والوں میں قوت تفعلہ نہیں اور پڑھنے والوں کو یرشکایت ہو کہ مصنفوں میں قوت فاعلہ نہیں۔ ہمارے اسپیکر اور لکچرار جب کچھ بولتے ہیں تو بعض اوقات ان میں قومی جوش کسی طرح کم نہیں معلوم ہوتا، ہمارے شاعر جب کچھ پڑھتے ہیں تو قومی ہمدردی ان کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی ہے مگر فی الحقیقت ان کے کلام میں اور فوٹو گراف کی آوازیں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ گویا ایک ہوا بھری مہوئی تھی حبیب وہ بگل گئی تو اب بالکل خالی ہیں۔

ہماری قوم میں انگریزی تعلیم رجوڑ ٹیکل آدمی [یعنی کام کرنے والے انخاص اپیل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے] چشم بد دور روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور تعلیم یافتہ اصحاب کی تعداد میں ہر سال معقول اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ سستی صورتوں کے سوا علی قوت اور سیلف ہلپ (اپنی مدد آپ کرنا) کا مادہ ان میں تعلیم کے بعد اتنا بھی باقی نہیں رہتا جتنا کہ مدرسہ میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔

ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جس کی بڑی دوڑ بی لے یا ایم لے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ ہے کہ مڈل پاس کئے ہوئے طلبہ کی طرح سرکاری نوکری کے لئے ادھر ادھر سلسلہ ضیائی کرتا پھرے اور ذریعوں اور سفارشوں کی تلاش میں ایک مدت تک سرگردان

پریشان رہیں۔ ان کو اپنے دست و بازو پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا جتنا کہ چرندوں اور پرندوں کو اپنی قوتِ لایوت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ وجہ معاش کو غلامی یعنی نوکری ہی میں منحصر جانتے ہیں۔ اُن میں اور ایک غریب اوٹھیل سکا لہر (عربی یا فارسی کے عالم) میں صرف اتنا ہی فرق ہوا کہ انھوں نے زمانے کی ضرورت کے موافق باقاعدہ غلامی کا پیشہ سیکھا ہے اور اس بیچارہ نے نہیں سیکھا۔ ان میں سے جن کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے اُن کو چار ناچار کتاب بالائے طاق رکھنی پڑتی ہے اور کھنے پڑھنے سے ہمیشہ کے لئے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ اُن کی مثال بعینہ اُس بد قسمت عربی گھوڑے کی سی ہے جس کو گھوڑ دوڑ کے لئے تیار کیا گیا ہو اور پھر سجاے گھوڑ دوڑ کے چھکڑے یا ہل میں جوتا گیا ہو۔

مگر وہ عالی ہمت گریجویٹ جو نوکری کو پسند نہیں کرتے یا نوکری اُن کو پسند نہیں کرتی ان کا حال پہلوں سے بھی گیا گذرا ہے۔ اگر وہ چھکڑے یا ہل میں جوت دے جاتے تو کچھ کام بھی آتے، لیکن اب وہ کسی کام کے نہیں۔ اُن کی کوششیں اکثر بے مصرف ہوتی ہیں جن سے نہ ان کو اور نہ کسی اور کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اُن کو رومن ایسپائر (سلطنتِ روم) کی تمام سٹری اور اُس کے تنزل کے اسباب ازبر ہوتے ہیں مگر اپنی ہستی کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ وہ یورپ کے مصنفوں، موجدوں اور رفارموں کے کام نہایت فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن سوائے اس کے کہ ان کے کارنامے بیان کر کے اپنی واقفیت کی داد چاہیں خود کچھ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہندوستانیوں کے حقوق جو گورنمنٹ کے ذمہ ہیں کمالِ ادب سے بیان کرتے ہیں مگر اُن کے، اُن کے خاندان کے اور اُن کی قوم کے حقوق جو خود اُن کے ذمہ ہیں اُن کبھی غور نہیں کرتے۔ وہ گورنمنٹ کے انتظام پر نکتہ چینی کرنے میں آمدھی ہیں مگر اپنے گھر کے انتظام سے محض بے پروا۔

ہمارے بہت سے نوجوان ولایت سے تعلیم پا کر آئے ہیں اور اُس پارس کی پتھری کو چھو آئے ہیں جو جس کو طلا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی عمر کا ایک عمدہ حصہ اُس قوم میں بسر کر کے ہیں جو بہ وطن

اور قومی ہمدردی کو اپنا دین و ایمان سمجھتی ہے۔ انھوں نے برسوں اس ملک کی ہوا کھائی ہے جہاں انسان علم و عمل کے سایہ میں پرورش پاتا ہے مگر جب وہ مع انگریز ہندوستان میں پہنچے ہیں تو اکثر کی حالت بعینہ اس شعر کی مصداق ہوتی ہے۔

مکہ گیا، مدینہ گیا، کربلا گیا جیسا گیا تھا دیرسا ہی چل پھر کے آگیا

حسب وطن اور قومی ہمدردی اُن میں اتنی بھی باقی نہیں رہتی جتنی کہ وہ یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جہاز میں سوار ہوئے تھے، قوم سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے اور ہندوستانی سوسائٹی میں ایک ہونے سے اُن کو شرم آنے لگتی ہے جس حقارت سے کہ انگریز ہندوستانیوں کو دیکھتے ہیں وہ اُن سے بھی زیادہ حقارت کی بگھاہ سے اپنے ہوطنوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ انگریزان کو باف سویل انڈین (نیم وحشی) کہتے ہیں تو وہ ان کو ان سویل انڈین (وحشی مطلق) کا خطاب دیتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو ترقی اور اصلاح کے ناقابل بتاتے ہیں اور اس لئے اُن کی بھلائی کے لئے مطلق کوشش نہیں کرتے بلکہ جو لوگ ایسے کاموں میں کوشش کرتے ہیں ان کی کوششوں پر ہنستے ہیں اور ان کو بے سود خیال کرتے ہیں۔ یہ تمام شہادتیں اس بات کی ہیں کہ ہماری قوم میں ملی قوت باقی نہیں رہی۔

کبھی کبھی ہمارے بھائیوں کے دل میں ایک غیر معمولی جوش و دودھ کے ابال سے بھی زیادہ خود بخود اٹھتا ہے۔

کبھی وہ اپنے چند ہم خیال آدمیوں کو متفق کر کے ایک انجمن محض قوم کی بھلائی کے لئے منعقد کرتے ہیں۔

کبھی مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کوئی اسلامی یا انگریزی مدرسہ قائم کرتے ہیں۔

کبھی کوئی رسالہ یا اخبار محض قوم کے فائدے کی غرض سے جاری کرتے ہیں۔

اسی طرح کبھی ایک تدبیر اور کبھی دوسری تدبیر خاص قوم کی بھلائی کے لئے کرتے ہیں اور اکثر ان تدبیروں کو محکم جہاں تک ہم کو معلوم ہے فی الواقع نہایت خلوص اور صدق دل سے ان کاموں کو شروع کرتے ہیں اور ان کا یہ دلی ارادہ ہوتا ہے کہ تادم واپس ان کاموں میں

کوشش کریں گے اور ان کو ترقی دیں گے۔ مگر حقیقت اُن کی حرکت ایک حرکت مذہبی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی دوجہت کے بعد بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اُن کا کوئی منصوبہ (الام اشار اللہ) پورا نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم میں قوت علی باقی نہیں رہی

ہم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے سمجھدار آدمی موجود ہیں جو پرانی یہودہ رسوم کو بُرا جانتے ہیں۔ شادی اور غمی میں جو بیدریغ روپیہ صرف ہوتا ہے اُس کو محض فضول اور لغو بلکہ گناہ اور معصیت سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایسے موقعوں پر سودی روپیہ قرض کے خرچ کرتے ہیں اُن پر نہایت افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں مگر جب ویسا ہی موقع خود اُن کو پیش آتا ہے تو انہیں بند کر کے اُسی اندھے کو نہیں میں آپ بھی کو دپڑتے ہیں جس میں اور دن کو گرتے دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ اکثر لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں اور دل سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ اُن کی تعلیم کا کسی مناسب اور قابل اطمینان طریقے سے رستہ نکلے۔ اس باب میں لوگوں کی غریب اور تحریص کے لئے کتابیں اور رسالے تصنیف کرتے اور اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں مگر علی طور یہ کوئی کارروائی ان سے نہیں ہو سکتی اور زبانی حج خرچ کے سوا وہ کوئی علی کرشمہ نہیں دکھا سکتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علی قوت ہم میں باقی نہیں رہی۔

ہم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے ہیں جو تنگی معاش کے سبب نہایت حیران و پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس حیلے سے روٹی میسر آئے وہ طریقہ اختیار کریں۔

بعض بیوپار کرتے یا دوکان کھول کر بیٹھتے ہیں، اگر اپنے پاس کافی سرمایہ نہیں ہوتا تو چند اور اشخاص کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ لیکن سوائے لوگوں کے جو قدیم سے تجارت پیشہ ہے ہیں باقی سب ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ والدہ نکالتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں اور کبھی بھوک کر بیوپار یا دوکان کا نام نہیں لیتے۔ بعض گھنٹی میں قیمت آزمانی کرتے ہیں۔ بعض صیغہ تعمیرات سرکاری میں ٹھیکے لیتے ہیں۔ بعض پربس جاری کرتے ہیں۔ بعض اخبار نکالتے ہیں۔ مگر جہاں

دیکھئے اخیر نتیجہ ہمیشہ ناکامی، خسارہ اور مایوسی ہوتی ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عملی قوت ہماری قوم میں باقی نہیں رہی۔

اگر کسی خاندان میں حسن اتفاق ہو کہ ایک کماؤ پیدا ہو جائے تو تمام خاندان اس کے سہائے پر فکر معاش سے فارغ الیال ہو جاتا ہے۔ ایک کماؤ ہے اور میں کھاتے ہیں۔ ایک ٹیکسٹری ہو اور میں اُس کے منتظر خواہ ہیں۔ وہ کماؤ کھاتے تھک جاتا ہے مگر یہ کھاتے کھاتے نہیں تھکتے کھاتے ہیں اور غرتے ہیں مرنی اپنی جان سے جاتی ہو اور کھانوں کو فرہ نہیں آتا یہ سب کچھ اُس کو مہوا کہ ہم میں قوت عمل باقی نہیں رہی۔ آٹھ برس سے مٹھرن ایکویشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں صرف اس لئے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کی جو تدبیر کسی کے ذہن میں آئے وہ اُس کو مجمع عام میں پیش کر دے اور جو تجویز بعد بحث و مباحثہ کے اتفاق یا اکثریت رائے سے صائب اور مقبول قرار پائے اُس سے عام مسلمانوں کو مطلع کیا جائے تاکہ جو باتیں اُن کے کرنے کی ہوں ان کو عمل میں لائیں۔ لیکن آج تک کانفرنس کی ایک صلاح پر بھی غالباً کسی نے عمل نہیں کیا۔ بلکہ بجائے اس کے کہ خود اپنے دل میں شہرند ہوں اگلے کانفرنس کی کارروائیوں پر تفریں کرتے ہیں اور اُس کو تحض لغو اور بے سود بتاتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح اُن میں قوت عمل باقی نہیں اسی طرح وہ اپنے فرائض کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور شل جمادات کے اپنے آپ کو کسی تکلیف کا مکلف نہیں جانتے۔

ہماری قوم میں جو اس قابل ہیں کہ ترقی و تنزل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اپنے میں اور دوسری ترقی یافتہ اقوام میں اُن کو کم و بیش فرق محسوس ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں یا پرانے خیال والے ہیں یا نئے خیال والے۔ جو پرانے خیالات رکھتے ہیں اور قومی تنزل کے اخیر نتائج کا بخوبی اندازہ نہیں کر سکتے وہ اس جیلے سے سہمی و کوشش کو بے سود بناتے ہیں کہ مذہبی تنزل اور مذہبی ترقی سب بیچ ہے۔ انجام دونوں کا فنا ہے۔ ہم کو صرف وہاں کی فکر کرنی چاہئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور بس۔

نئے خیال والے جو ترقی و تنزل کی اہمیت اور اس کے نتائج سے بخوبی واقف ہیں

اور دیگر اقوام کی ترقی اور اپنے منزل میں جو نسبت ہو اس کو سمجھ ہوئے ہیں اُن میں اکثر کا قیطعی فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم ہرگز ابھرنے والی نہیں۔ اُس کا صنف کسی ایسے مرض کے سبب نہیں ہو جو روایتِ مادہ سے عارض ہوا ہو تاکہ اُس کو قابلِ علاج سمجھا جائے بلکہ اس سبب سے ہے کہ اُس میں حرارتِ غریزی باقی نہیں رہی اور اس لئے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی محض بے فائدہ ہے۔

الغرض کیا پرانے خیال والے اور کیا نئے خیال والے دونوں عموماً اسی وکوشش کو عبث اور رائیگاں خیال کرتے ہیں۔ پہلے اس لئے کہ ترقی ضروری نہیں اور پچھلے اس لئے کہ ترقی ممکن نہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض گروہ کچھ کہہ سکتے اور بعض کچھ کرتے ہیں اور بہت بڑا ثبوت اس بات کا ہو کہ ہماری قوم میں عملی قوت باقی نہیں رہی۔

عملی قوت والوں سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو محنتِ فردوری اور پیشہ یا حرفی کے ذریعے سے بری بھلی طرح اپنا پیٹ پال لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو مردہ سے مردہ قوم میں بھی جب تک کہ اُس قوم کے تھوڑے بہت افراد دنیا میں موجود ہیں ضرور ہے کہ پاسے جائیں کیونکہ

ایں شکم بے ہنر بیچ بیچ صبر نزار دکھ باز دہ بیچ

نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو زمانے کی رفتار کے موافق نہ صرف باتوں سے بلکہ کاموں سے قوم کے لئے خود نمونہ بن کر اُس کو ترقی کی طرف مائل کریں۔ مثلاً معاشرت میں جو خرابیاں اُن کو نظر آئیں صرف اُن کی بُرائی اور مذمت کرنے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ خود اُن کو ترک کر کے قوم کے لئے ایک مثال قائم کریں۔ معاش کے وہ جائز ذریعے جو قوم کی اکثر جماعتوں میں میسب گئے جاتے ہیں صبرِ دوکانداری یا صنعت و دستکاری، اُن کو خود اختیار کر کے ان جماعتوں کی جھجک دور کریں۔

تجارت کے وہ اصول جن کے ذریعے سے کم مقدار آدمی بھی بڑی بڑی تجارتیں کر سکتے ہیں، اُن پر خود کا بند ہو کر قوم میں تجارت کا چرچا پھیل جائے۔ اسی طرح ترقی کی ہر شاخ میں خود کچھ کر کے دکھائیں تاکہ اور لوگ بھی اُن کی دیکھا دیکھی دہی رستہ اختیار کریں۔ تعلیم جو ترقی کی جڑ ہے اُس کی

اشاعت میں دم سے، قدم سے، درم سے، قلم سے غرض ہر طرح کو کشش کریں
مختصر یہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان جن کو ترقی کا مقدمہ پیش کہنا چاہئے وہ اپنی اپنی قابلیت
اور اپنے اپنے مذاق کے موافق ایسے کام اختیار کریں جو اولاً خود اُن کے حق میں اور ثانیاً قوم اور
ملک دونوں کے حق میں مفید ہوں۔

لیکن افسوس ہے کہ ایسے آدمی قوم میں نایاب ہیں اور اسی لئے ہم کو اس میں شک کرنے
کی کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے قوائے متحرکہ بالکل معطل اور بیکار ہو گئے ہیں۔ ہماری جرأت اور دلیری
مفقود ہو گئی ہے۔ ہم میں بہت اور اوالو الغری کا نام و نشان نہیں رہا۔ ہم کہنے کو انسان ہیں لیکن
جادات سے بدتر۔ ہم بظاہر زندہ ہیں لیکن حقیقت میں مردہ۔

پس ہماری قوم میں جن بزرگوں کو قومی ترقی کا خیال ہے اُن کو غور کرنا چاہئے کہ یہ عام
خاموشی اور سناٹا جو ہماری قوم میں ہر طرف نظر آتا ہے اور یہ مردنی جو ہمارے تمام طبقوں پر چھا
ہوئی ہے آیا محض ایک اتفاقی بات ہے جس کا کچھ ٹکڑا نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایک دوسرے اتفاق کا
منتظر رہنا چاہئے جس سے تمام قوم کی حالت خود بخود بدلاجائے یا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وبائے عام
نہایت زبردست اور قومی اسباب سے تمام قوم میں پھیلی ہے اور جب تک کہ نہایت زبردست
تدبیروں سے اس کا تدارک نہ کیا جائے گا اور آئندہ نسلوں کی تعلیم میں عملی تربیت کی رُخ نہ پھوکی
جائے گی اُس وقت تک مسلمانوں میں قومی زندگی پیدا ہونی دشوار ہے۔

بالفعل ہم اس مضمون کو یہیں ختم کر دیتے ہیں لیکن آئندہ ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں میں عام
سکون و انجاء کہاں سے آیا ہے؟ اور اُن کے قوائے علمیہ کیوں معطل و بیکار ہو گئے ہیں؟ اس کے بعد
ہم اپنی سمجھ کے موافق کسی موقع پر یہ بھی بیان کریں گے کہ وہ کونسی تدبیریں ہیں جن سے ہماری
آئندہ نسلوں میں ایکٹیوٹی Activity پیدا ہونے کی امید ہو اور اُن کے قوائے علمیہ از سر نو
شگفتہ و شاداب ہو سکیں۔

۱۔ حسب اور نسب

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد انیس ہجرت یکم محرم ۱۳۱۲ھ صفحہ ۶۵ تا ۶۷)
مسلمانوں میں انسان کے خاندان کے متعلق اکثر یہ دو لفظ مستعمل ہوتے ہیں حسب اور نسب۔
نسب آدمی کی اصل اور نژاد کو کہتے ہیں۔

حسب اس شرف اور بزرگی کا نام ہے جو کسی شخص کی علیت یا نبوت یا سلطنت یا دولت یا درویشی یا کسی اور فضیلت کے سبب اُس کے خاندان میں ہمیشہ یا چند پشتوں تک باقی رہے۔

پس نسب کے لحاظ سے جیسا کہ ظاہر ہے تمام بنی نوع انسان ایک درخت کی ڈالیاں یا ایک ڈالی کے پتے ہیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی طرح کی فوقیت اور ترجیح نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی مرتضیٰؑ فرماتے ہیں ۵

الناس من جهة التمثال الكفاء
الوهم ادم والاکام حواء

یعنی انسان باعتبار یکبریا غصری کے ایک دوسرے کے ہمسر ہیں۔ اُن کا باپ آدم ہے اور ماں حوا پس جو کچھ تفوق اور بڑائی ایک دوسرے پر ہے وہ محض حسب کے لحاظ سے ہے نہ کہ نسب کے لحاظ سے۔

اس بارہ میں کہ حسب کی بزرگی کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے مشہور مؤرخ ابن خلدونؒ اپنی تاریخ کے مقدمے میں حسب ذیل رائے ظاہر کرتے ہیں:-

(۱) ابن خلدون مسلمانوں میں سب سے بڑا تاریخ داں گذرا ہے، اُس کی مشہور و معروف تالیف جس کا نام ”کتاب العبر فی دیوان المبتدأ والخبز“ ہے۔ فن تاریخ میں بڑے پایہ کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس تاریخ کا ”مقدمہ“ فلسفہ تاریخ کا مثیل نمونہ ہے۔ تونس (افریقہ) میں ۸۳۳ء میں پیدا ہوا۔ اور ۸۵۴ء میں رباتی،

”حسب یعنی خاندانی شرافت اکثر چوتھی نسل میں نازل ہو جاتی ہے کیونکہ جو شخص خاندان کا بانی ہوتا ہے اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیسی کیسی منتقوتوں سے یہ عزت حاصل کی ہے۔ اس لئے وہ اُن محاسن اور خوبیوں کو جن کے ذریعے سے اُس کو اتنا حاصل ہوا ہے کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پھر اُس کا بیٹا جس نے باپ کا طریقہ دیکھا ہے اُن محاسن اور خوبیوں کی قدر کرتا ہے جن سے باپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ او وہ بھی اکثر باپ ہی کا طریقہ اختیار کر آئے مگر باپ اور بیٹے میں ایسا ہی فرق رہتا ہے جیسا دیکھنے والے اور سننے والے میں ہوتا ہے۔ گویا باپ نے ہینر انکمہوں سے کبھی تمہی بیٹے نے اس کو کانوں سے سنا ہے۔ اب تیسری نسل آتی ہے اور وہ غرض تقلید باپ دادا کی ڈگر اختیار کرتی ہے لیکن ابھی تک خاندانی عظمت کا ظلم و دیا ہی بندھا رہتا ہے اور بظاہر دادا اور پوتے کے طریقے میں کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا مگر چوتھی نسل میں وہ ظلم بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نسل باپ دادا کی خوبیوں کو لمبا میٹ کر دیتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت کچھ ہمارے بزرگوں کی کوشش اور لکڑیاں سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ ابتدائے آفرینش سے یہ خاندان اسی طرح ممتاز چلا آیا ہے۔ اور اس خاندان کا ذاتی خاصہ یہی ہے کہ اوروں سے ممتاز رہے۔ اس خیال خاتم وہ بغیر اس کے کہ تعظیم و کرم کا استحقاق پیدا کریں آپ کو اپنی قوم یا قبیلے سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں اور اُن سے اپنی تعظیم و کرم کے خواہاں ہوتے ہیں اور اُن خوبیوں کو فراموش کر دیتے ہیں جن کے سبب اُن کے خاندان کی تعظیم و کرم ہوتی تھی۔“

(نوٹ: پہلے گذشتہ ۱۰ سال کی عمر پاکر وفات پائی۔ اس نے اپنی یہ نظیر کتاب میں اقوام عرب کی تاریخ اور بڑیوں کے حالات ابتدا سے چودھویں صدی کے آخر تک کے بیان کئے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اس کی تاریخ نہایت مستند اور صحیح مانی جاتی ہے۔ مگر تاریخ سے زیادہ اس کا ”مقدمہ“ قابل قدر ہے۔)

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں :-

”چوتھی پشت کی قید باعتبار اکثر کے لگائی گئی ہے ورنہ بعض گھرانے اس سے بھی پہلے بگڑ جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچویں یا چھٹی پشت تک خاندان بن رہتا ہے۔ جس زمانے میں قاضی ابن خلدون نے یہ رائے قائم کی تھی۔ اُس وقت گو مسلمانوں کی طاقتیں متفرق اور پرانگندہ ہو گئی تھیں مگر پھر بھی اُن میں بہت کچھ جان باقی تھی۔ جو خاندان ابھرتا تھا اُس کی ہوا چند پشتوں تک بندھی رہتی تھی۔ اگر کوئی خاندان دینی عظمت کی وجہ سے ممتاز ہوتا تھا تو اس کا احترام لوگوں کی خوش اعتقادی کے سبب کسی کئی پشتوں تک باقی رہتا تھا۔ جو خاندان دنیوی اعتبارات سے وجاہت پیدا کرتا تھا خود سلطنت اُس کی پشت و پناہ ہوتی تھی اور اُس کی مراعات اور بزرگداشت متعدد نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ بایں ہمہ دو تین پشت سے زیادہ کوئی خاندان موقر و محترم نہیں رہ سکتا تھا۔

جب اُس زمانے کا یہ حال تھا تو اس زمانے میں ہم مسلمان خاندانوں کی نسبت جاکہ ہندوستان میں کیا خیال کر سکتے ہیں۔ اول تو آج کل ہماری قوم میں کسی خاندان کا ابھرنا ایسا ہی خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے جیسے سورج کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ستاروں کا نظر آنا لیکن اگر سبیل ندرت کسی خاندان کا کوئی ممبر کچھ امتیاز حاصل کر بھی لے تو وہ امتیاز اسی کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ دینی عظمت کی وجہ سے تو فی زمانہ کسی شخص کا مرجعِ خلافت بننا نہایت ہی مشکل ہے کیونکہ خوش اعتقادی روز بروز زمانے سے رخصت ہوتی جاتی ہے اور اگر کوئی ایسی مثال پائی بھی جائے تو باپ کی مرجعیت بیٹے تک جب ہی منتقل ہو سکتی ہے جبکہ بیٹا افضل و کامل میں اگر باپ سے برتر و افضل تر نہ ہو تو اس کی برابر ضرور ہو۔ دنیوی امتیاز کا اس زمانے میں یہ حال ہے کہ ہر شخص کی عزت اور اعتبار کا اسی کی ذات پر خاتمہ ہو جاتا ہے جس گورنمنٹ کے ہم ماتحت ہیں وہ کسی اعلیٰ خاندان کو ادنیٰ خاندان پر بغیر ذاتی استحقاق کے ترجیح نہیں دیتی خود انگلستان میں ایک لارڈ کا بیٹا مقابلے کے امتحان میں ایک موچی کے لڑکے کے برابر بٹھایا جاتا

ہے اور سوائے اس کے کہ امتحان میں اُس سے سبقت لیجائے کسی طرح اس پر ترجیح حاصل نہیں کر سکتا جب انگلستان میں یہ حال ہے تو ایسی حالت میں ہندوستان کی نسبت کیا توقع کیجا سکتی ہے۔ پس آج کل کسی خاندان کا اتنا زبردن اس کے قائم نہیں رہ سکتا کہ ہر نسل اپنے سے بھلی نسل کی تعلیم و تربیت میں جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے اور اپنے بعد اس کو ایسی حالت میں چھوڑ جائے کہ زمانہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اُس کی قدر کرے۔ نہ اس لئے کہ وہ بڑے باپ کی اولاد ہی بلکہ اس لئے کہ وہ خود بڑائی کی مستحق ہے۔ اضافی خوبیوں کو ہمارے مقدماؤں نے ہمیشہ تقییر و تاجیر سمجھا ہے اور انسان کا کمال محض اُس کی کسی اور ذاتی خوبیوں پر منحصر رکھا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی مرتضیٰؑ فرماتے ہیں ۛ

إِنَّ الْعَتَىٰ مَنْ يَقُولُ هَآ أَكَاذًا لَّيْسَ الْعَتَىٰ مَنْ يَقُولُ كَانَ إِنِّي
یعنی مردہ ہر جو کہے کہ میں ایسا ہوں نہ وہ جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا ۛ

اکثر لوگ اس خیال سے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد عزت و آبرو سے دنیا میں زندگی بسر کرے، اُس کے واسطے جائدا خرید کر چھوڑ جاتے ہیں مگر اُن کی تعلیم و تربیت کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ گویا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صرف مالائق ہی نہ رہے بلکہ جلدی میں بھی شہرہ آفاق ہو جہل اور جوانی اور اس کے ساتھ بے فکری جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر خاندان کا اللہ ہی الگ ہے۔

طاقتوں کو لیا میٹ کرنے والی ہے اُس نے ایشیا کی کسی قوم میں جان باقی نہیں چھوڑی۔
 خود مختار سلطنت میں عام اس سے کہ بادشاہ ظالم ہو یا منصف، رعیت بعینہ اسی ہوتی
 ہے جیسے عمال کے قبضہ میں میٹ۔ اس کو سوائے اس کے کہ سویش اور چو پاؤں کی مانند بری بھلی
 طرح اپنا پیٹ بھریں اور اپنی جسمانی ضروریات کو جس طرح ہو سکے پورا کر لیں ملک یا قوم کی برائی
 یا بھلائی سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ خدا کی سلطنت میں تو کوئی اپنے تئیں مختار سمجھتا ہے اور کوئی
 مجبور۔ مگر خود مختار سلطنت میں ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے تئیں مجبور جانے کیونکہ تنفس کو اس
 بات کا یقین ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کے حق میں برائی یا بھلائی بادشاہ اور اُس کے ارکان کے
 سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے ان کے عہد حکومت میں ایک شخص نے زمانے
 کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا نحن الزمان من رفعناہ ارتفع ومن وضعنا انضمع یعنی
 ”تو کس کی شکایت کرتا ہے زمانہ تو ہم ہیں جس کو ہم نے بلند کر دیا وہ بلند ہو گیا اور جس کو پست کر دیا
 وہ پست ہو گیا“

جو امور مصالح عامہ سے علاقہ رکھتے ہیں، خود مختار سلطنت میں اُن سے پہلے کو کچھ سروکار
 نہیں رہتا۔ مسلمانوں کے دور دورے میں خزانوں مدرسے اور شفا خانے ممالک اسلامیہ میں
 جاری ہوتے مگر شاید ہی کوئی مثال ایسی سکھ کے رعایا نے باہم جمع ہو کر کوئی مدرسہ یا شفا خانہ
 جاری کیا ہو۔ قریباً تمام مدرسے اور شفا خانے یا بادشاہوں کے قائم کئے ہوئے یا وگے یا ان کے
 وزراء اور امرا کے۔

کمزوروں اور مظلوموں کی اعانت کرنا یا حقداروں کے حقوق دلوانے میں کوشش
 کرنا یا عاملوں کے ظلم و تعدی کی شکایت کرنا خود مختار سلطنت میں ایسا ہی جرم ہوتا ہے جیسے بغاوت
 اور سرکشی۔ نو شیر وال جیسے مادل بادشاہ کے سامنے اس کے عاملوں کی رشوت ستانی اور
 (۱) نو شیر وال۔ ایران کے خاندان سامانیوں کا بیواں شہنشاہ اور نہایت ہی عادل اور منصف رہا تھا۔

ظلم کی کوئی صریح شکایت نہ کر سکتا تھا جن موبدوں کا وہ نہایت ادب کرتا تھا جب اُن سے ملک کا حال پوچھتا تو وہ مختصر رمز و کنایہ میں ایسی باتیں عرض کرتے تھے۔

خود مختار سلطنت میں بعض اوقات ضعیفوں کی حمایت کرنے کا قانوناً امتناع ہوتا تھا۔ ہندوؤں کی قدیم سلطنتوں میں جبکہ منوشا ستر کے موافق عمل درآمد ہوتا تھا کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ شور و رک وید یا نہ ہی کتابوں کی تعلیم دے سکے یا اس کو کسی برتر فرقے کے برابر حقوق دلا سکے۔

اگر بالفرض قانوناً ایسا صریح امتناع نہ ہو تو بھی ایشیائی طرز حکومت کا طبعی اقتضا یہی تھا کہ ملک کی مبراٹی بھلائی سے سلطنت کے سوا کسی کو کچھ سروکار نہ ہو۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ خود مختار سلطنت میں صرف ایک شخص ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے اور بس "جان اسٹوارٹ مل" کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا بنا دو کہ ملک کے لئے کچھ نہ کر سکے تو اُس کو اپنے ملک کی کچھ پروا نہ رہے گی۔ جو شخص ہمیشہ صرف دماغ سے کام لے گا اس کے اعضاء و جوارح یقیناً بیکار ہو جائیں گے جو اب تمام مہابت خانگی کا بوجھ اپنے سر دھرتا ہے اور کوئی کام اپنی اولاد سے نہیں لیتا اس کے مرنے کے بعد اولاد کو گھر تھا مناسک ہو جاتا ہے۔

جس گھر کی بیوی کو کسی کا کام پسند نہیں آتا اور خود ہر ایک کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا شوق ہوتا ہے اُس گھر کی لڑکیاں اور نوکریں کاہل اور سست ہو جاتی ہیں۔

تم اپنے نوکروں میں سے صرف ایک نوکر کو اپنا معتد بنا لو اور سب بڑے بڑے کام ہمیشہ

(نوٹ پبلشر گزٹ) مزاج انسان تھا۔ اس کا عہد ایران میں ساسانیوں کے کمال عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسی نے بغداد کو اپنا دار السلطنت بنایا۔ قیصر روم سے لڑ کر اُس پر فتح پائی۔ ۱۱۷۱ء میں تخت برسیا اور ۱۱۸۵ء سال حکومت کرنے کے بعد ۱۱۹۰ء میں فوت ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے زمانے میں مشرق میں پیدا ہوئے تھے۔

(۱) منوشا ستر یعنی منو ہمارا راج کا مرتب کیا ہوا مضابطہ قوانین ملکی و مذہبی۔ زمانہ قدیم میں منو نام ایک قانون دہلے نے ایک بڑی ضخیم کتاب ملی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی مضوابط اور قوانین کی تصنیف کی تھی جو منوس کے نام سے مشہور ہے۔ بطلطیس اسی کے مطابق ہرام کا فیصلہ کرتی تھیں۔

(۲) جان اسٹوارٹ مل (JOHN STUART MILL) انگلستان کا اعلیٰ درجہ کا فلاسفر اور پولیٹیکل اکنامی (معاذات) کا ماہر تھا۔ مشنری میں پیدا ہوا۔

اسی سے لیا کرو تو اس طرح تمہارے دوسرے ملازم کاہل اور نکتے ہو جائیں گے۔

جب ایسی سرسری اور اتفاقی شخصیت و مہتیاز سے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ایک ایسے شخص کی خود مختاری سے جو حاکم علی الاطلاق مانا گیا ہو رعیت میں کیا جان باقی رہ سکتی ہے۔

الغرض اس میں شک نہیں کہ خود مختار سلطنت رعیت کے قوانین علیہ کو بالکل معطل اور بے حس و حرکت کر دیتی ہے۔ نہ وہ ملکی معاملات کے متعلق دم مار سکتے ہیں نہ مذہبی امور میں کوئی بات خلاف جمہور زبان پر لاسکتے ہیں نہ قوم کی سوشل خرابیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور صرف اپنی مادی اغراض ہیا کرنے کے سوا بالک کاموں سے کچھ سر دکا نہیں رکھتے۔ ان میں صبر و تحمل اور رعیت روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے مگر مہمت، دلیر سی، الوالتر می، غیرت و وحیت کم ہوتے ہوتے چند نسلوں کے بعد بالکل فنا ہو جاتی ہے۔

لیکن با اینہم دوسری محکوم قوموں میں دین کو سلطنت کا ایسا سہارا نہیں ہوتا جیسا بادشاہ کی قوم کو ہوتا ہے، عملی قوت بالکل زائل نہیں ہوتی۔ چونکہ فوجی اور ملکی خدمات میں ان کا حصہ بہ نسبت حکمران قوم کے کم ہوتا ہے اور اس کے سوا اور بہت سی رعایتوں سے جو حکمران قوم کے لئے مخصوص ہوتی ہیں محکوم قومیں کم مستفید ہوتی ہیں۔ اس لئے چار ناچار ان کو زیادہ تر بخی بھوار اٹھتی اور دستکار ری وغیرہ پر اپنی معاش کا مدار رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ان میں سلف ہلپ اپنی مدد آپ کرنا، کا مادہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور عقل معاش زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

برخلاف اس کے حکمران قوم میں سلف ہلپ کا ملکہ بالکل باقی نہیں رہتا۔ ان کا مدار معاش اکثر بادشاہی ملازمت یا جاگیر منصب، ملک، برد معاش اور معانی وغیرہ پر ہوتا ہے۔ تجارت زراعت اور دستکاری کو وہ عیب سمجھنے لگتے ہیں اور سلطنت کے سہارے پر کوئی ایسا جملہ قہا نہیں کرتے جس میں ان کو محض اپنے دست و بازو پر بھروسہ ہو۔ ان کا جال بعینہ اس چھت کا سا ہوتا ہے جو محض اڑواڑ کے سہارے پر تھی ہوئی ہے اور ہارڈاڑ پی اور ادھر چھت گری۔

یہی بیٹا ہماری قوم پر پڑی ہے کچھ تو طرز حکومت نے ہماری حالت میں سکون اور نجات کی بنیاد ڈالی اور کچھ قومی سلطنت کے سہارے نے ہمارے رہے سے توائے علیہ کو معطل کر دیا اور سلا بعد سلا یہ حالت منتقل ہوتی چلی آئی۔ یہاں تک کہ کاہلی، ہستی، بیکاری، افسردگی، بیکو اور بزدلی ہماری قومی خصلتیں بن گئیں۔ اور شدہ شدہ بزرگوں کی میراث ہم تک پہنچی۔ اس صورت میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خصلتیں خود بخود ہم میں پیدا ہو گئی ہیں یا ہم اپنی نالائقی سے اسے مردار اور اپاہج بن گئے ہیں یا (نعوذ باللہ) اسلام نے ہم کو ایسا بنا دیا ہے۔

چہ کنڈ گر پئے دوراں نہ رود چوں پرکار ہر کردارۂ گردشِ ایام افتاد
لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہماری یہ حالت خواہ کسی ہو، خواہ موروثی، خواہ اختیاری ہو، خواہ اضطراری خواہ اس کے باعث ہم خود ہوئے ہوں، خواہ زمانے کے واقعات کہہ کا سبب ہوں لیکن جب تک ہم اس حالت کو نہ بدلیں گے کسی طرح معذور نہیں سمجھے جاسکتے اور الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔ غلام جب تک غلام ہے بیشک حقیر ذلیل سمجھا جائے گا خواہ وہ خود غلام بن گیا ہو اور خواہ جبر سے اس کو غلام بنایا گیا ہو۔
یہ سچ ہے کہ زمانہ گزشتہ کے واقعات نے ہم کو گرا دیا ہے لیکن موجودہ زمانے کے حالات ہم کو ابھار رہے ہیں۔

ملک بیرونی حملوں اور اندرونی جھگڑوں سے بالکل پاک ہو۔
طرز حکومت بجائے اس کے کہ ترقی کی مانع ہو اس کی معین و مددگار معلوم ہوتی ہو۔
آزادی نے ہمارے طوق اور زنجیریں کاٹ ڈالی اور ہماری مشکلیں کھول ڈالی ہیں۔
ہماری بھونچھونچیں تپتی ہوئی ہندو کی طرف چٹھڑی ہوئیں اور تمام دنیا میں ترقی کی پکار پڑ رہی ہے۔
خود ہماری ترقی کا حیرت انگیز سامان ہمیں اس سے ایک زبردست ہاتھ نے ہمارے لئے ہیا کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اس مردہ قوم کے میاں اسی قوم میں موجود ہیں۔“

ہماری آسانی کتاب ہم کو ترقی کا سیدھا راستہ بتا رہی ہے اور بزدلی و ذلت سے بچنے کی تدبیر ہم کو سمجھا رہی ہے۔ سنو وہ فرماتی ہے۔ ”اطیعوا اللہ ورسولہ وکلتان دعوا قنفشوا و تلتا ہب ریحکم و اصبروا یعنی خدا اور رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو جس سے تم بزدل ہو جاؤ اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے اور ثابت قدم رہو۔

غرض کہ ترقی کے اسباب اور غریبیں کثرت سے ہمارے گرد و پیش موجود ہیں گو کہ اندر کی اور کم ہمتی نے ہم کو دبا لیا ہے۔ لیکن پھر آخر ہم انسان ہیں جہاد نہیں۔ اگر بالفرض ہم حیدر ابن تاطق نہیں تو جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ضرور ہیں۔ اگر ہم میں قومی سپرٹ نہیں ہے تو اسلامی ریح ضرور ہے۔ وہ اسلام جس کی ابتدائی حیرت انگیز تر قیاں قیامت تک یادگار رہیں گی اور جو اس تنزل اور پستی کے زمانے میں بھی نئی اور پرانی دنیا کی ایک ایک کھونٹ میں توحید کا ڈھکا بجا رہا ہے۔

یاراں بکوسے عشق گزاری نمی کنید	اسباب جملہ حاضر و کاری نمی کنید
چو گان کام در کف و گوی نمی زیند	بازی جنیں بدست فنکاری نمی کنید
ترسم کزین چن نہرید استین گل	کز گلشن تفل حناری نمی کنید

۱۹۔ تجارت کا اثر عقل اور اخلاق پر

(از محمد نائیکلو اور ٹیل کالج میگزین بابت ۱۹۶۶ء صفحہ ۳۴۳)

جس طرح بڑے بڑے کامیاب تاجر توکری کو نہایت تحارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُس کو ایک ادنیٰ درجے کی غلامی اور آزادی کی برباد کرنے والی سمجھتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے علم و فضل یا مناسب و خدمات کی وجہ سے امتیاز حاصل کیا ہے بیوپار اور دوکانداری کو قوائے ذہنی اور عقل و اخلاق کے حق میں نہایت مضرت مانتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ تجارت میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں جن کے اخلاق درست اور عقل سلیم ہوتی ہے۔ ایک لائق مصنف لکھتا ہے:-

”تجارت کے برابر کوئی چیز انسان کے اخلاق کی کسوٹی نہیں ہے۔ ایک عالم جو محض کتابوں کے مطالعہ اور فلسفیانہ استدلال و احتجاج میں رات دن مصروف رہتا ہے وہ خود نہیں جانتا کہ میں کیا چیز ہوں؟ اگر وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو نا اور اپنی عقل اور اخلاق کی آزمائش کرنی چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ بازار میں قدم نہ بھرے۔ تب اُس کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ دانشمند اور نیک آدمی ہے یا احمق اور شریر نفس۔ اس کی کامیابی اور ناکامی خود اس کو اپنی حقیقت سے خبردار کر دے گی۔“

پس جو قوم تجارت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی اُس کے کسی فرد کی نسبت قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دانشمند یا نیک نہاد ہے یا احمق اور بد نہاد۔

اگرچہ تاجر ہمیشہ مذہب یا کائنات کی ہدایت سے اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی کامیابی اسی میں سمجھتا ہے کہ اُس کی دیانتداری، خوش معاہلی اور راستبازی پر لوگوں کو

اعتماد ہو۔ لیکن جیسا کہ خصائص انسانی کا خاصہ ہر رفتہ رفتہ یہ خصلتیں جو اس نے بضرورت اختیار کی تھیں اس کی طبیعت ثانی بن جاتی ہیں۔

یہ کہنا کہ تجارت قواعد عقلیہ کے حق میں مضر ہے واقع کے بالکل خلاف ہے جس قدر تاجر کو اپنی عقل و تدبیر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی اور کسی پیشے والے کو نہیں ہوتی۔ نوکری پیشہ کو اپنی نوکری پر قائم رہنے یا ترقی حاصل کرنے کے لئے صرف اپنے معمولی فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسان کی کامیابی فقط اس کی محنت اور بخت اتفاق پر موقوف ہے مگر تاجر کو باوجود ان تمام فرائض کے جو ایک سچے تاجر کو ادا کرنے ضرور ہیں ہر وقت عقل سے مشورہ لینے اور ایک شرط بخ باز کی طرح نئی چال چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

وہ ہر وقت زمانے کے تیور دیکھتا اور سیلک کے دل ٹٹولتا رہتا ہے۔ ایک وقت اس کو قرض لے کر کام چلانا بہت مفید پڑتا ہے مگر دوسرے وقت قرض لے کر بدولت اس کو نقصان عظیم اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کو اپنے گاہکوں کی نسبت فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کن کو نقد سود ادا دینا چاہیے اور کن کو ادھار پر؟

کبھی نہایت قلیل فائدے پر بلکہ برابر سربا مال فروخت کر ڈالنا اس کے حق میں مفید ہو سکتا ہے اور کبھی اس کے فروخت کرنے میں جس قدر زیادہ دیر ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔

اکثر اوقات اس کو فائدہ کثیر کے لالچ میں راستبازی کے خلاف عمل درآمد کرنے کی ترغیب ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ اس بات کا بھی خوف و امنگیر ہوتا ہے کہ اگر یہ راز کھل گیا تو پھر اعتبار نہ رہے گا۔

غرض کہ اسی قسم کی بے شمار حالتیں جن میں انسان متردد ہوتا ہے کہ کوئی جانب اختیار کی

جائے تاجر کو قدم قدم پر پیش آتی ہیں اور اس کو عقل و تدبیر سے کام لینے اور کامل غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور اس طرح تاجر کی عقل معاش روز بروز جلا پاتی جاتی ہے۔

نوکر می پیشہ یا کاشتکار کو اس قسم کے مرحلے بہت کم پیش آتے ہیں۔ یہ لوگ معمولی قواعد کی شائع عام پر آنکھیں بند کئے چلے جاتے ہیں۔

نوکر می پیشہ اگر اپنے فرائض دیانت اور محنت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اس کو اس بات کا مطلق اندیشہ نہیں کہ میری وضع میں کچھ کمی ہو جائے گی۔

کاشتکار کی کامیابی زیادہ تر آسانی مدد پر منحصر ہے جس میں انسانی عقل و تدبیر کو کچھ دخل نہیں۔

اس لئے پہلا عدم ضرورت کے سبب اور دوسرا عدم قدرت کے سبب عقل اور تدبیر سے بہت کم کام لیتا ہے۔

مگر تاجر خوب جانتا ہے کہ ذرا چال چوکا اور مصیبت میں گرفتار ہوا۔ اس وجہ سے اُس کو نہایت چھونک بھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔

(نہی وجہ ہے کہ جو قوم تجارت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی اور نوکر می کے سوا کسی اور ذریعے سے معاش پیدا نہیں کرتی چند نسلوں کے بعد ان میں تدبیر معاش کا مادہ باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ جس طرح کسی عضو کے معطل و بیکار رکھنے سے اُس کی قوت زائل ہو جاتی ہے اور اس میں نلکتے باقی نہیں رہتا اسی طرح تو اسے ذہنیہ سے جب کچھ کام نہیں لیا جاتا تو وہ باطل ازکار رفتہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اُس قوم میں مستثنیٰ شامل ایسے اشخاص کی پائی جائیں جو اعلیٰ درجے کی عقل معاش رکھتے ہوں لیکن ایسے مستثنیات سے قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹ سکتا۔

اس دعوے کے ثبوت میں ہم کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی مثال اس کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ جہانگ غور کیا جاتا ہے ہندوستان کی قوموں میں عقل معاش کے لحاظ سے جیسے مسلمان ہیٹے معلوم ہوتے ہیں ایسی کوئی قوم نہیں معلوم ہوتی۔ خصوصاً عرب

ایران اور تورآن کے لوگ جو مسلمان فتح مندوں کے ہمراہ ہندوستان میں آئے اور سلاً بعد نسل فوجی اور ملکی خدمات پر مامور ہوتے رہے ان کی نسلوں میں تدبیر معاش کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ کسی قوم کی عقل معاش کا اندازہ دو طرح سے ہو سکتا ہے

اولاً موجودہ حالت کے قائم رکھنے یا اس کو ترقی دینے سے دوسرے عند الضرورت ایسے وسائل بہم پہنچانے سے جن سے دولت و آسودگی حاصل ہو۔ سو ہم مسلمانوں پر دونوں طرح سے نظر ڈالتے ہیں۔

جہاں تک کہ مذکورہ بالا نسلوں کے مسلمانوں کا حال ہم کو معلوم ہے، ہم ایسی مثالیں بہت کم پاتے ہیں کہ کسی ایسے خاندان میں جس کی مگرانی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہو دو چار پشت تک دولت و آسودگی کیساں حالت پر یا ترقی روز افزوں کے ساتھ باقی رہی رہو۔

(اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کچھ باپ نے عمر بھر میں جمع کیا تھا بیٹے نے باپ کے مرتے ہی اس کو چند روز میں اڑا دیا۔ ناعاقبت اندیشی اور اسراف جو حاققت اور بیداشی کی نمایاں علامات ہیں وہ مسلمانوں کی قومی خصلیتیں بن گئی ہیں۔ باپ کیسا ہی دولت مند اور آسودہ حال ہو زیادہ سے زیادہ اس کی اولاد کی اولاد کی نسبت بیشین کوئی کیجا سکتی ہے کہ وہ محتاج ہوگی یا تنگ معاش۔

جن کے پاس نقد روپیہ ہے مگر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں وہ اس روپیہ کو بے دریغ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جب روپیہ بٹرجائے گا اس وقت کیا حال ہوگا؟ جائیداد والے دھڑا دھڑا جائیدادیں فروخت کرتے ہیں اور مطلق انجام کی فکر نہیں کرتے۔

جن کے پاس نہ روپیہ ہے اور نہ جائیداد مگر ان کو کم و بیش سود پر قرض روپیہ مل جاتا ہے وہ اس کو ایسی فرلخ دلی سے خرچ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے سرمایہ کو خرچ کرتا ہے۔ سودی قرض لے کر بیاہ شادیوں میں خرچ کرنا تو ایسا عام ہے کہ اس سے شاید کوئی مسلمان بھی خالی نہ ہوگا۔

بلکہ موجودہ روپیہ کو وہ اپنی حالت پر قائم در قرار نہیں رکھ سکتے تو ظاہر ہے کہ اس کو ترقی دینے کی ان سے کیا امید ہو سکتی ہے۔

(رہی دوسری بات یعنی عند الضرورت جائز دسیلوں سے معاش پیدا کرنی اور اپنی ذاتی کوشش سے اپنی حالت کو درست کرنا۔ سو اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے قدیم خاندانوں کی حالت نہایت عقیم نظر آتی ہے۔ تجارت، زراعت یا دستکاری کے ذریعے سے وہ معاش پیدا کرنی بالکل نہیں جانتے۔)

چونکہ اُن کے آباؤ اجداد نے ہندوستان میں آکر نوکری کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے معاش پیدا نہیں کی اس لئے اول تو بجز نوکری کے کسی دوسرے ذریعہ معاش کا اُن کو خیال ہی نہیں آتا۔ وہ جس طرح مسلمان کی اولاد کا مسلمان ہونا ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح نوکری پیشہ کی اولاد کا نوکری پیشہ ہونا ضروری خیال کرتے ہیں اور اگر کوئی مجبور ہو کر بیوی یا والد کا نڈاری یا کاشتکاری اختیار کرتا ہے تو جہاں تک ہم کو معلوم ہے مستثنیٰ صورتوں کے سوا ہمیشہ اُس میں ناکامی ہوتی ہے۔

رہی ملازمت جس کو وہ اپنا موردی پیشہ سمجھتے ہیں اُس میں بھی اُن کی مقدار اس قدر قلیل ہے کہ گویا بالکل نہیں۔ اول تو سرے سے عام مسلمانوں ہی کی تعداد سرکاری دفاتروں اور عدالتوں میں بمقابلہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے نہایت کم ہے اور پھر خاص کر مسلمانوں کی مذکورہ بالا نالیس جو اس مقام پر زیر بحث ہیں اُن کا گورنمنٹ سروس (سرکاری ملازمت) میں اتنا بھی حصہ نہیں جتنا کہ آٹے میں نمک۔ اس کا سبب چاہو یہ قرار دو کہ انھوں نے اپنے تئیں گورنمنٹ کی خدمات کے لائق نہیں بنایا اور چاہو یہ سمجھو کہ چونکہ اُن کے آباؤ اجداد کو کسی قارن گورنمنٹ (بیرونی سلطنت) میں نوکری کی خاص لیاقت ہم پہنچانے کی ضرورت نہ تھی اس لئے ہر ٹیڑھی مینیس (Hereditary genius) کے قاعدے کے موافق اولاد میں بھی اُس کی لیاقت پیدا نہیں ہوئی۔

(دونوں صورتوں میں نتیجہ یکھے گا کہ مذکورہ بالا نسلوں کے مسلمان عقلِ معاش کے لحاظ سے اپنی ہموطن قوموں سے نہایت پست حالت میں ہیں اور اس کا سبب جہاں تک غور کیا جاتا ہے اس سے بہتر خیال میں نہیں آتا کہ پشتہ پشت سے اُن کا ذریعہ معاش صرف اسلامی سلطنتوں کی ملازمت پر منحصر رہا اور تجارت سے جو کہ عقل کی ترقی دینے والی اور جلا کرنے والی ہے بھی ان کو سرود کا رہیں رہا)۔

جس طرح تجارت سے قومی عقلِ معاش ترقی پاتی ہے اسی طرح عمدہ اخلاق اور نیک خصلتیں صرف تجارت ہی کے ذریعے سے تمام قوم میں شائع ہوتی ہیں۔ جزر سی اور کفایت شعاری جس کے بغیر کسی خاندان بلکہ کسی قوم کا وقار دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا، صرف تجارت ہی کی بدولت تمام قومیں سرایت کرتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ ہر ایک قوم میں خواہ وہ قوم تجارت پیشہ ہو اور خواہ نوکری پیشہ، کچھ افراد جزر سی اور کفایت شعاری کے ساتھ موصوف پائے جائیں لیکن ہمارے نزدیک نئی قوم عام طور پر جزر سی اور کفایت شعار نہیں ہو سکتی جب تک کہ عام طور پر اس میں تجارت نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی وہ مسلمان قومیں جو ابتدا سے روزگار پیشہ چلی آتی تھیں اُن کی ل میں رفتہ رفتہ جزر سی اور کفایت شعاری کا مادہ باہل معدوم ہو گیا ہے۔ ایک شریف مسلمان ہمیشہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ سلوک کرتا رہتا تھا، اس کا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پیشہ رہا ہے گا۔

”اگر میں اپنے کسی بے مقدر مسلمان کا دس روپیہ بامواری ہمیشہ کے لئے مقرر کر دوں تو بھی مجھے امید نہیں کہ وہ اپنی حالت درست کر سکے۔ لیکن اگر میں اپنے کسی بقیہ ہندو دوست کو ایک دفعہ دو روپے دیدوں تو مجھ کو یقین ہے کہ وہ انہی دو روپیوں سے رفتہ رفتہ اپنی حالت درست کر لے گا اور پھر کبھی مجھ سے مدد کا خواستگار نہ ہوگا۔“

تجارت کے اصول جن کی پابندی کرنی تاجر کو لازم ہوتی ہے خود بخود اُس کو جزر و سادہ کفایت شعار بنا دیتے ہیں۔ ایک مہاجن کی نقل مشہور ہے کہ اس کا بیٹا آوارہ اور بد چلن ہو گیا تھا اُس نے باپ کی بہت سی دولت اس کی زندگی ہی میں اڑا دی۔ ہر چند باپ ملامت اور نصیحت کرتا تھا مگر اس کے کان پر جوں بھی نہ رنگیتی تھی۔ آخر حیب مہاجن مرنے لگا تو اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ جو کچھ مال و دولت میں چھوڑا ہوں اُس کے خرچ کرنے نہ کرنے کا تجھ کو اختیار ہے کیونکہ میرے سوا میرا کوئی وارث نہیں جس کو یہ مال و دولت دی جاوے۔ لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں اُس کو کبھی نہ بھولنا۔ اور وہ یہ کہ ایک سے لے کر ہزار تک جو کچھ خرچ کرے اور جو کچھ خرچ کے بعد باقی رہا کرے اُس کو ہر روز بھی میں لکھ لیا کیجیو اور ہر شے آج کا حساب کل اور کل کا حساب برسوں دیکھتا رہو۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور چند ہی روز میں جب اس نے دیکھا کہ سرمایہ روز بروز گھٹتا جاتا ہے تو دفترۃً اُس کی آنکھیں کھل سی گئیں اور اپنے گھر کو سنبھال لیا۔

(جس طرح تجارت سے مجزوسی اور کفایت شعاری کی بنیاد تمام قومیں پڑتی ہیں اسی طرح تحمل، بردباری، نرمی اور مرافت بغير تجارت کے کسی قوم کی قومی خصلت نہیں بنتی جس طرح سلطنت اور حکومت کا میلان ظلم اور تشدد اور غرور و نخوت کی جانب ہوتا ہے اسی طرح تجارت کا اقتضایہ ہے کہ وہ مند مزاجوں کو دھیمہ، مغروروں کو خاکسار، سخت کلاموں کو شیریں زبان اور تجاروں کو منکسر المزاج بناتی ہے۔ تاجر کی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ تحمل و بردباری اور شیریں زبانی اختیار نہ کرے ہرگز اپنے پیشے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔)

ایک مصنف لکھتا ہے کہ ”دنیا میں سب سے زیادہ خوش اخلاق اور شیریں زبان یہودی لوگ ہیں نہ فرانسیسی، نہ اٹلی والے اور نہ جرمن۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم یہودیوں کے برابر دولت مند نہیں۔“ اسی سبب سے جو قومیں تجارت پیشہ ہوتی ہیں ایک مدت کے بعد اُن کی نسلیں فطرۃً اُن خصلتوں پر مجبول پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ اولاد کے جسمانی اور نفسانی قومی اپنے آبا و اجداد کے جسمانی اور نفسانی قومی کے تابع ہوتے ہیں جس طرح قومی اور نژادیں باپ

کی اولاد نمود ہوتی ہے اسی طرح متحل دہرہ بار ماں باپ کی اولاد متغنی صورتوں کے سوا ضرور ہر
کہ متحل دہرہ بار پیدا ہو۔

راستبازی اور خوش معاملگی بھی تجارت کی کامیابی کے لئے نہایت ضروری ہرگز نہ کہ جو
تاجر راستباز اور خوش معاملہ نہیں ہوتا اُس کی ساکھ شہر یا ملک میں کبھی نہیں بندھ سکتی۔ اگر وہ فریب
یا بد معاملگی سے کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو بہت جلد اُس کا خیا زہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لئے ناچ
کو مجبوراً راستباز اور خوش معاملہ بننا پڑتا ہے۔ ہم ہمیشہ بازاروں میں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں
کہ جو دوکاندار گاہکوں کو دھوکہ نہیں دیتے اور اپنا مال سب کے ہاتھ ایک ہی نرخ پر بیچتے ہیں وہ
چند روز میں اپنے ہم پیشوں سے سبقت لیجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کی کامیابی دیکھ کر اوروں
کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ بازار میں راستبازی
پھیل جائے۔

اگرچہ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ابھی تک راستباز تاجروں کی تعداد
بمقابلہ جو فروش گندم ناؤں کے بہت کم ہے۔ لیکن اس سے تجارت کے پاک و امن پر کوئی
دھبہ نہیں لگتا جس طرح علم کا خاصہ ہے کہ وہ براہ راست نیکی کی راہ بھاتا ہے لیکن باوجود اس
کے بہت سے اہل علم اپنی بد اعمالیوں سے علم کو بدنام کرتے ہیں، اسی طرح اگرچہ تجارت
براہ راست انٹی (دیانتداری) اور راستبازی کی تعلیم دیتی ہے لیکن نالائق تاجر چند روز
منفعت کے لئے بددیانتی اور فریب اختیار کر کے تجارت کی پائیدار برکتوں سے محروم رہتے
ہیں۔

ایک دانشمند امریکن مصنف اپنے ملک کے تاجروں کو اس طرح نصیحت کرتا ہے:-

”جس قدر تمہاری تجارت میں راستبازی اور خوش معاملگی زیادہ ہوگی اسی
قدر تمہارا کام جلد تر ترقی کرے گا۔ تجارت کی ذات میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں
ہے مگر انسان نے اپنی بدی سے اُس کو بُرا بنا دیا ہے۔ اور اپنی خیانت اور بُدبیا

سے اس کے پاک امن پر داغ لگا رہا ہے۔ اگر تم تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمام کمزور فرب چھوڑ دو اور سانپ کی چال نہ چلو جو کینہ پن سے بجائے پاؤں کے چلنے کے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ بلکہ ایسا کرو کہ تمہاری دوکانیں، گودام اور منڈیاں عزت اور دیانتداری کے مندر ہوں اور اپنی منڈیوں کے دروازوں پر کندہ کرادو کہ جو کوئی اس اصلے میں داخل ہوگا اس کو امان دیا جائے گی۔“

اصل یہ ہے کہ جب تک کسی ملک کی تجارت وہاں کے تعلیم یافتہ گروہ کے ہاتھ میں نہیں آتی بلکہ جاہلوں اور نالائقوں کے پنجے میں پھنسی رہتی ہے تب تک تجارت کی کامیابی کا بھی علم غلط نظر سے مخفی رہتا ہے۔ اکثر نفع یا نقصان کو امور اتہ تقدیری میں شمار کرتے ہیں جن میں انسان کی عقل و تدبیر کچھ کام نہیں دے سکتی (حالانکہ وہ تدبیر سے ایک دم غافل نہیں ہوتے، بعضے چالاکی اور عیاری کو بیوپار کے لوازمات میں سے جانتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت تاجر کی کامیابی کا مدار زیادہ تر اس کی راستبازی اور خوش معاہلی پر ہوتا ہے جس پر پورا پورا یقین بغیر تعلیم و تربیت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ۔

”تجارت کی کامیابی کے لئے زیادہ ضرورت صرف علم کی ہے نہ کہ تجربہ کی کیونکہ تجربہ علم حاصل کرنے کے متعدد ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ عاقل اپنی عقل اور علم سے سبق لیتے ہیں اور کم عقل تجربہ سے مگر نہایت بوقوف ضرورت سے اور چوبائے نیچر سے۔“

اسی مصنف کا قول ہے کہ :-

”وہ وقت قریب ہے جبکہ تجارت ہر قسم کی ذہنی اور عقلی مشینوں سے مقابلہ کر سکے گی زمانہ آئندہ کا تاجر ضرور دانشمند اور لائق شخص ہوگا جو مصنوعی اور قدرتی چیزوں کا زمین پر تقسیم کرنے والا ہوگا۔ اب وہ اتفاقات روز بروز کم ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہے کہ بالکل معدوم ہو جائیں جن سے ایک نالائق تاجر جو بار بار غلطیاں کرتا ہے بد

درا ز تک دو الہ نکلنے سے محفوظ رہ سکے۔“

اصلی جرأت اور دلیری بھی جیسی تجارت کی بدولت انسان میں پیدا ہوتی ہے ایسی کسی اور پیشے کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ شاید وہ لوگ تجارات اور دلیری میں منافات سمجھتے ہیں اس بات کو سن کر تعجب ہوں مگر ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ دلیری یا بزوں کی کسی خاص فرسے کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتی۔ ممکن ہے کہ ایک سپاہی یا سپہ سالار نہایت بزدل ہو اور ایک بیوپاری بہت بڑا بہادر ہو جس طرح بہادروں کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت کے کام کرنے پڑتے ہیں اسی طرح ہر شخص کو اپنی روزانہ زندگی میں اکثر موقعوں پر دلیری سے کام کرنا پڑتا ہے۔

کبھی راستی اور ایمانداری سے کام کرنے میں طرح طرح کے خطرے ہوتے ہیں کبھی حرص اور طمع انسان کی نیت ڈالناں ڈول کر دیتی ہے۔

اکثر دوسروں کا سہارا چھوڑ کر اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے جی بھکیا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ارادوں میں تزلزل واقع ہو جاتا ہے، صریح ایک کام کو مفید جانتے ہیں مگر چونکہ کبھی اس کو نہیں کیا اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔

بعض اوقات اپنے فرائض کا بلی سے یا کسی کے لحاظ سے یا کسی کے خوف سے پورے کرنے دشوار معلوم ہوتے ہیں۔

غرض کہ اسی قسم کے بے شمار مواقع ہیں جہاں دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس جو شخص ایسے موقعوں پر دلیری اور جرأت ظاہر کرتا ہے اور خوف یا مروت یا دل کی کمزوری پر غالب آجاتا ہے اس کی دلیری اور جرأت فی الحقیقت میدان جنگ کی دلیری اور شجاعت سے بدرجہا زیادہ تعریف کے لائق ہے اور اس قسم کے مواقع جیسے کہ آجر کو پیش آتے ہیں دنیا میں کسی شخص کو پیش نہیں آتے۔ وہ لاکھوں من غلہ ایسے اتفاقات کے بھروسے پر جو اس کے اختیار سے باہر ہیں بیدار خرید کر کوٹھے اور کھتیاں بھر لیتا ہے، وہ لاکھوں کی بربادی بتا ہے اور نقد روپیہ بائع کی جھولی میں ڈال کر شخص امید کے سہارے پر بیٹھ رہتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے مثلاً

پر جس کو کبھی اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا اور جو اس سے سات سمندر پار رہتا ہے، مال سے بھرا ہوا جہازوں کا بیڑا سمندریں چھوڑ کر تسلی اور اطمینان سے پاؤں پھیلا کر سو رہتا ہے۔

ایک مصنف لکھتا ہے کہ ”ایک دور دراز ملک کا سوداگر جو اپنے دوسرے ہم پیشہ بھائی پر صرف خط و کتابت کے ذریعے سے اعتماد کرتا ہے اور اپنی دولت کا بھرا ہوا جہازوں کا بیڑا سمندر کی موجوں کے حوالے کر کے نچرتا ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس اعلیٰ درجے کی انسانی خوبی پر نازاں نہ ہو“

جو قومیں صرف اس بنا پر کہ اُن کے آبار و اجساد بڑے تلوار کے دھنی، فیلو اور سپاہی تھے، اپنے تئیں بہادر اور شجاع خیال کرتی ہیں اُن کے لئے اپنی بہادری کی آزمائش کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں کہ وہ تجارت کے میدان میں آئیں۔ ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ فی الواقع دلیر اور جری ہیں یا بزدل اور ڈرپوک۔

تجارت کے فوائد و برکات

الغرض تجارت کی کامیابی کے لئے جس کا مدار تاجر کے مقبول و مستند خاص و عام ہونے پر ہے نہایت ضرور ہے کہ تاجر علاوہ عاقل اور مدبّر ہونے کے عمدہ اخلاق اور عمدہ خصلتوں سے آراستہ ہو اور اس لئے تجارت کو انسان کا معلم اور آئینہ کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔

وہ صرف تاجر ہی کو نیکی نہیں سکھاتی بلکہ تمام ملک میں نیکی پھیلاتی ہے۔

وہ کسانوں کو ترقی زراعت کی ترغیب دلاتی ہے۔

وہ کاریگروں سے نوع انسان کی تمام آسائش و آرام کی چیزیں تیار کراتی ہے۔

وہ ایک ملک کی پیداوار دوسرے ملک میں اور ایک سرزمین کی برکت دوسری

سرزمین میں پہنچا کر تمام دنیا کی حالتیں رفع کرتی ہے۔

تجارت نے جو فائدے دنیا کی قوموں کو پہنچائے ہیں وہ شمار اور تعداد کی حد سے

خارج ہیں۔ ایک مصنف تجارت کی نسبت لکھتا ہے کہ ”لڑائی جو انسان کی خوریز دشمن اور

ملکوں کی غارت کرنے والی دیوی ہے اور جواب بھی ویسی ہی مہیب اور ہولناک ہے جیسی یونان کے مشہور شاعر ہومر کے زمانے میں تھی۔ اگر کبھی اس کی تیغ خون آشام ہمیشہ کے لئے میان میں کی جائے گی تو تجارت ہی کی بدولت کی جائے گی۔

تجارت نے دنیا میں شائستگی کو پھیلایا ہے۔

اُس نے تمام روئے زمین پر انسان کی ضرورت اور آسائش کے سامان براہِ قیاس کو نہیں۔ اُس نے علوم و فنون کی بیش قیمت اور مفید تحقیقاتوں اور ایجادوں کو رولج دیا ہے۔ اُس نے موجودوں کی طبیعت میں نئے نئے ایجاد و اختراع کی تحریک پیدا کی ہے۔ وہ علم اور دین کی اشاعت میں مدد دیتی ہے۔

تجارت اور ترقی ہمیشہ اور ہر جگہ لازم ملزوم رہی ہیں۔ انسان کے اندرونی قوی کی ترقی علوم و فنون کی ترقی، جنرل انفورمیشن (معلومات عامہ) کی ترقی اخلاق کی، صنوا بط و قوانین کی ترقی، آزادی کی ترقی، غرضکہ ہر طرح کی ترقی ہی ترقی اُس سے پیدا ہوئی ہے۔ اُس نے ہمیشہ جس چیز کو جس درجے پر پایا ہے اُس سے جدا ہوتے وقت اُس کو بلند سیڑھی پر چھوڑا ہے۔

وہ اول ایک ملک سے دوسرے ملک میں شائستگی کے لئے بطورِ طلایہ کے جا کر رستہ تیار کرتی ہے اور پھر شائستگی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچتی ہے۔ اُس نے وحشیوں کو انسان بنایا ہے۔

اُس نے عوامِ اناس اور امرا کو بادشاہی تک پہنچایا ہے۔

اُسی نے موروں (مسلمانوں) کو اپنے عہد میں دنیا کا عقلمند بنایا تھا۔

اُسی نے انگریزوں کو اکیلا بلا شرکتِ غیرے تمام ہندوستان کا وارث ٹھہرایا۔

۲۰۔ زبان گویا

از ”ترک اردو“ مطبوعہ ۱۸۹۰ء

اے میری بلیں ہزار داستان! اے میری طوطی شینوایان! اے میری قاصد! اے میری تر جان! اے میری دکیل! اے میری زبان! سچ بتا، تو کس درخت کی ٹہنی اور کس چمن کا پودا ہے؟ کہ تیرے ہر پھول کا رنگ جدا اور تیرے ہر پھل میں ایک نیا مزہ ہے۔ کبھی تو ایک ساحرِ فنوں ساز ہے جس کے سحر کا رُوندہ جادو کا اتار۔ کبھی تو ایک انجمنی جاں گداز ہے جس کے دہر کی دار و نہ کاٹے کا متر۔ تو وہی زبان ہے کہ بچپن میں کبھی اپنے ادھورے بولوں سے غیروں کا جی بھاتی تھی اور کبھی اپنی شوخیوں سے ماں باپ کا دل دکھاتی تھی۔ تو وہی زبان ہے کہ جوانی میں کہیں اپنی نرمی سے دلوں کا سحر کرتی تھی اور کہیں اپنی تیزی سے سینوں کو ٹکا رکرتی تھی۔

اے میری زبان! دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیرا ایک ادنیٰ نہیں ہے جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔

اے میری بنی بات کی بچاؤنے والی! اور میرے بگڑے کاموں کی سوار نے والی! روتے کو ہنسنا اور ہنسنے کو رُلانا، روٹھے کو منانا اور بگڑے کو بنانا نہیں معلوم تو نے کہاں سیکھا؟ اور کس سے سیکھا؟ کہیں تیری باتیں پس کی گئیں ہیں اور کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں کہیں تو شہد ہے اور کہیں حنظل، کہیں تو زہر ہے اور کہیں حریاق۔

اے زبان! ہمارے بہت سے آرام اور بہت سی تکلیفیں، ہمارے سینکڑوں نقصان اور ہزاروں فائدے، ہماری عزت، ہماری دولت، ہماری نیکنامی، ہماری بدنامی، ہمارا سچ، ہمارا جھوٹ، صرف تیری ایک ”ہاں“ اور ایک ”نہیں“ پر موقوف ہے۔ تیری اس ”ہاں“ اور ”نہیں“ نے کروڑوں کی جانیں بچائیں اور لاکھوں کے سر کٹوائے۔

لے زبان! تو دیکھنے میں تو ایک پارہ گوشت کے سوا نہیں مگر تیری طاقت نمونہ قدرت
 آہی ہے۔ دیکھ! اس طاقت کو رنگاں نہ کھو اور اس قدرت کو خاک میں نہ ملا۔ راستی تیرا جوہر
 ہے اور آزادی تیرا زیور۔ دیکھ اس جوہر کو برباد نہ کر اور اس زیور کو زنگ نہ لگا۔ تو دل کی
 امین ہے اور روح کی ایلچی۔ دیکھ دل کی امانت میں خیانت نہ کر اور روح کے پیغام پر عاصی نہ بڑھا۔
 لے زبان! تیرا منصب بہت عالی ہے اور تیری خدمت نہایت ممتاز کہیں تیرا خطاب کا خف
 اسرار ہے اور کہیں تیرا لقب محرم راز۔ علم کی ایک خزانہ غیبی ہے اور دل اس کا خزانچی۔ حوصلہ
 اُس کا قفل ہے اور تو اُس کی کئی۔ دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو
 بے موقع نہ اٹھا۔ وعظ و نصیحت تیرا فرض ہے اور تلقین و ارشاد تیرا کام۔ واضح شفق تیری صفت
 ہے اور مرشد برحق تیرا نام۔ خیر و ارا اس نام کو عیب نہ لگانا اور اس فرض سے جی نہ چرانا۔ ورنہ
 یہ منصب عالی تجھ سے چھین جائے گا اور تیری بساط میں وہی ایک گوشت کا چھپڑا رہ جائے گا۔
 کیا تجھ کو یہ امید ہے کہ تو جھوٹ بھی بولے اور طوفان بھی اٹھائے، تو غیبت بھی کرے اور تہمت
 بھی لگائے، تو فریب بھی کرے اور چغلیاں بھی کھائے اور پھر وہی زبان کی زبان کہلائے۔
 نہیں! ہرگز نہیں! اگر تو سچی زبان ہے تو زبان ہے ورنہ زبوں ہے بلکہ سراسر زبان ہے
 اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اگر تو راست گفتا
 ہے تو ہمارے منہ میں اور دوسروں کے دلوں میں جگہ پائے گی ورنہ گدی سے کھینچ کر نکالی
 جائے گی۔

لے زبان! جنھوں نے تیرا کہنا مانا اور جو تیرا حکم بجالائے انھوں نے سخت الزام اٹھا
 اور بہت پتچائے۔ کسی نے انھیں فریبی اور مکار کہا۔ کسی نے گستاخ اور منہ پیٹ اُن کا نام رکھا
 کسی نے ریاکار ٹھہرایا اور کسی نے سخن ساز۔ کسی نے بدعہد بنایا اور کسی نے غماز غیبت اور
 بہتان، کرا اور افترا، طعن اور تشنیع، گالی اور دشنام، ہیکڑ اور ضلع جگت اور بھتیجی۔ غرض
 دنیا بھر کے عیب اُن میں نکلے۔ اور وہ اُن سب کے سزاوار ٹھہرے۔ لے زبان! یاد رکھ۔

ہم تیرا کہنا نہ انیس گے اور تیرے قابو میں ہرگز نہ آئیں گے۔ ہم تیری ڈور ڈھیلی نہ چھوڑیں گے اور تجھے مطلق العنان نہ بنائیں گے۔ ہم جان پھیلے گے پر تجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں گے۔ ہم سر کے بدلے ناک نہ کٹوائیں گے۔

اے زبان ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جب اپنے آقا کو دیکھ کر محبت کے جوش میں آتا ہے تو بے اختیار ہنسناتا ہے اور کتا جب پیار کے مارے بیتاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ملاتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ نام کے جانور اور ان کا ظاہر و باطن یکساں۔ ہم نام کے آدمی اور ہمارے دل میں ”نہیں“ اور زبان پر ”ہاں“۔

اگلی! اگر ہم کو خصلتِ گفتار ہے تو زبانِ راست گفتار ہے اور اگر دل پر تجھ کو اختیار ہے تو زبان پر ہم کو خستہ گار ہے جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلائیں اور جب تیرے دربار میں آئیں تو سچے بن کر آئیں۔ آمین۔

۲۱۔ سرسید کی مذہبی خدمات

(انجمن اٹکلو اورنٹل کالج میگزین علیگڑھ جلد ۶ نمبر ۶ بابت ماہ مئی ۱۹۵۹ء صفحہ ۱۱۱)

سرسید کی لائف میں منہلہ اُن مختلف حیثیتوں کے جو اُن کی ذات میں جمع تھیں سب سے زیادہ اہم انسان اور سب سے زیادہ لحاظ کے قابل بلکہ اُن کی تمام لائف کی جان مذہبی حیثیت ہے۔ جس پر اُن کی لائف میں جو عقرب شائع ہونے والی ہے، ہر ایک پہلو سے نظر ڈالی گئی ہے اور متعدد ابواب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ ہیں صرف تین امور پر بحث کرنی منظور ہے :-

جو کچھ گذشتہ چالیس برس میں سرسید نے مذہب کے متعلق لکھا اس کے لکھنے کا نشان کیا تھا؟ یہ لٹریچر مسلمانوں کی مذہبی تصنیفات میں کیا درجہ رکھتا ہے؟

ان تصنیفات سے اسلام یا مسلمانوں کے حق میں کیا نتیجے مترتب ہوئے؟

سرسید کا خیر اُس شہر کی خاک سے ہوا تھا جو کبھی ہندوستان میں اسلام کا مرکز اور مسلمانوں کا بلباداؤلی تھا اور جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ وہلی کے مسلمانوں کے پاس کوئی چیز جس پر وہ فخر کر سکیں، دین اسلام کے سوا باقی نہ رہی تھی۔ اور اس لئے وہاں کے شریف مسلمان خاندان مذہب کو زیادہ مضبوط پکڑتے جاتے تھے۔ خصوصاً سرسید کا خاندان اس بات میں کسی قدر مستیاز رکھتا تھا۔ اُس کو ایسے تین مقدس گھرانوں سے قومی تعلق تھا جو نہ صرف دلی میں بلکہ ہندوستان کے دور دراز حصوں میں مذہبی مقتدا و پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اُن کے باپ کی ننھیال خواجہ میر دور کے خاندان سے علاقہ رکھتی تھی۔ خود سرسید کی ننھیال کے

(۱) خواجہ میر درد۔ خواجہ میرزا ناصر کے بیٹے اور شاہ گلشن کے مریدوں میں سے تھے۔ سلوک و تصوف (باقی)

تمام زن و مرد شاہ عبدالعزیزؒ کے خاندان سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے باپ سید متقیؒ شاہ غلام علیؒ صاحب کے نہایت مقرب اور مخصوص ارادتمندوں میں سے تھے۔ شاہ صاحب ان کو اپنا فرزند اور ان کی اولاد کو اپنے پوتا پوتی سمجھتے تھے۔ سرسید کی والدہ جن کی آغوش تربیت میں انھوں نے نشوونما پائی تھی نہایت بلند اور شاہ غلام علی صاحب کی مرید تھیں اور ان کے خاندان کے چھوٹے بڑے عموماً فرائض مذہبی کے پابند تھے پس سرسید نے اُنکھ کھول کر اپنے دائیں بائیں مذہب ہی کا جلوہ دیکھا تھا اور چونکہ ان کے خاندان کو ایسے گھرانوں سے جو جامع شریعت و طریقت سمجھے جاتے تھے ارادتمندانہ تعلق تھا اور ان کے گھر میں ہر ایک کام ان بزرگوں کی ہدایت و ارشاد کے موافق ہوتا تھا اس لئے ان کا گھر بہت سی ایسی جاہلانہ رسموں اور بیہودہ ادہام اور لغو عقائد سے پاک تھا جن میں اکثر جاہل مسلمانوں کے خاندان گرفتار ہوتے ہیں۔ گویا سرسید کو ہوش سنبھلتے ہی اسلام کا وہ نقشہ نظر پڑا تھا جو عامیانہ خیالات اور جاہلانہ رسوم اور بدعات کے میل کچیل سے بالکل صاف تھا۔ پھر حنن اتفاق سے چند ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ ان کو مولانا اسماعیلؒ شہید کی تصنیفات

(نوٹ بہ سلسلہ گذشتہ) میں آپ کی بہت سی تصانیف قابل دید ہیں۔ تصوفانہ رنگ کے اردو فارسی اشعار بھی خوب کہتے تھے۔ اردو شعرا میں بہت بڑا پایہ رکھتے تھے۔ تمام عمر دہلی سے قدم باہر نہیں نکالا۔ نہایت متوکل، قانع اور سب پرودہ بزرگ تھے۔ ۱۳۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۶ سال کی عمر پاکر ۱۳۱۹ھ میں وفات پائی۔

(۱) مولانا اسماعیل شہیدؒ حضرت شاہ عبدالغنی کے فرزند اور حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے نہایت ذہین و طباع، عالم و فاضل بزرگ اور خاندان کا فخر تھے۔ تبلیغ اسلام کا خاص جوش رکھتے تھے۔ آپ نے فقہ اور رد و شرک و بدعت میں بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ۱۲۰۲ھ ربیع الثانی ۱۲۹۳ھ (۱۸۸۹ء) کو پیدا ہوئے۔ اور مولانا سید احمد بریلوی اپنے پیر کی زیر قیادت سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے بالاکوٹ کے قریب ۱۲۷۷ھ مطابق ۱۲۷۳ھ میں شہید ہوئے۔

سے جن میں آزادی کی روح موجود تھی، زیادہ دلچسپی ہو گئی اور اس معج وہ تقلید لی بندشوں سے رفتہ رفتہ آزاد ہوتے گئے۔ مگر غدر کے زمانے تک ان کے مذہبی خیالات میں کوئی بڑا انقلاب واقع نہیں ہوا۔ وہ اُسی شرک و بدعت اور تقلید و عدم تقلید وغیرہ کے جھگڑوں میں الجھے رہے اور اسی لئے ان کی وہ مذہبی تصنیفات جو غدر سے پہلے کی ہیں چنداں اتنی زہنیں کھینچیں۔

ایک ہندی دوہے میں علمی بحث و مباحثے کو گڑبڑوں کے کھیل سے اور خدا کی معرفت کو بیاہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جب انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو جس طرح لڑکیاں بیاہ کا لطف اٹھانے کے بعد گڑبڑوں کے کھیل کو محض فضول سمجھنے لگتی ہیں اسی طرح آدمی خدا کی معرفت کا مزہ پا کر علمی قیل و قال اور مذہبی بحث و جدال کو بلا سے طاق رکھ دیتا ہے۔ غدر کے بعد سرسید کا بھی یہی حال ہوا۔ مسلمانوں کی ہمدردی نے مذہبی تحقیقات کا جو مفید پہلو ان کو بھجایا تھا اور جلدت اس کا دش اور خارش میں ان کو حاصل ہوئی تھی اُس کے آگے ان کو اپنے پہلے مذہبی خیالات بچوں کا کھیل معلوم ہونے لگے۔

مسلمان مذہبی تعصبات میں سخت بدنام تھے اور انھیں تعصبات کی بدولت غدر کے بعد ان کی پولیکل حالت کو سخت صدمہ پہنچا تھا اور آئندہ اس سے بھی سخت تر آفتوں کا سامنا نظر آتا تھا۔ سرسید کو جس طرح اسلام کے دین برحق ہونے کا یقین تھا اسی طرح اس بات کا بھی یقین تھا کہ سچا دین انسان کے حق میں خدا کی رحمت ہونا چاہئے اس لئے انھوں نے سمجھا کہ اسلام ہرگز ایسے تعصبات کی تعلیم نہیں دے سکتا جن کی بدولت ہندوستان کی چھ کوڑ خلاق طرح کی آفات و حوادث کا نشانہ بن رہی ہے، ورنہ بجائے اس کے کہ اسلام کو خدا کی رحمت سمجھا جائے وہ انسان کے حق میں سخت ترین عذاب الہی ہو گا۔

۱۔ مسلمانوں کی پولیکل مشکلات

اگرچہ گذشتہ زمانوں میں اسلام کو جس قسم کی مشکلات پیش آئیں علمائے اسلام نے ان کو بخوبی حل کیا اور اپنے فرائض کا حق پورے طور پر ادا کر گئے مگر مشکل اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں

کو درپیش تھی چونکہ وہ کبھی اُن کے زمانے میں پیش نہیں آئی تھی اس لئے اُن کو اُس کے صل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ایک ہزار برس سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں کو کسی غیر قوم کی حکایا ہونے کا ہمت ہی کم اتفاق ہوا تھا۔ وہ ایک آودھستانی صورت کے سوا ہمیشہ جہاں کہیں رہے حکمران رہے اور غیر قومیوں ان کی محکوم رہیں۔ اس لئے جو برتاؤ مسلمانوں کو اصول اسلام کے موافق کسی غیر قوم کے محکوم ہونے کی حالت میں اُس قوم کے ساتھ رکھنا چاہیے اُس کی طرف کبھی کسی کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔

حالانکہ اسلام نے بادشاہ کے فرائض اُس کی حالت کے موافق اور رعیت کے فرائض اُس کی حالت کے موافق اور اسی طرح ہر طبقے کے مصالح جدا جدا بیان کر دئے تھے مگر چونکہ مسلمان کبھی (الاشارہ اللہ کسی کی رعیت بن کر نہیں رہے تھے اس لئے رعیت ہونے کی حالت میں بھی وہ رعیت کے فرائض سے بے خبر رہے۔ انھوں نے اقبال کے دور دورہ میں ہمیشہ زمانے کو اپنے ساتھ موافق دیکھا تھا، اس لئے اوبار کی حالت میں بھی وہ اسی بات کے متین رہے کہ زمانہ اب بھی ہمارا ساتھ دے گا، ہم کو زمانے کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱) اس سے مراد تاتاریوں کی سلطنت ہے جو ایک مدت تک ایران و ترکستان اور دیگر ممالک میں مسلمانوں پر حکمران رہے لیکن آغاز تسلط میں جبکہ چنگیز خاں نے خرمیج کیا، تاتاریوں اور مسلمانوں کے تعلقات ہرگز ایسے نہ تھے جیسے بادشاہ اور رعیت میں ہونے چاہئیں۔ چنگیز خاں کہتا تھا کہ خدا نے مجھ کو مسلمانوں کے غارت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اور مسلمان اس کو فی الواقع اپنے حق میں غضب آہی جانتے تھے۔ مگر آخر کو تاتاریوں کی سلطنت کی باگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی تھی جس کو وہ ایک اسلامی سلطنت سمجھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ تین چار پشت کے بعد خود بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اخیر تک وہ ایک اسلامی سلطنت ہی پس اول میں بسبب غارت عداوت کے اور آخر میں بسبب کمال رسوخ کے وہ تعلقات پیدا ہی نہیں ہوئے جو بادشاہ اور رعیت میں ہونے چاہئیں اور اس لئے مسلمان ایک غیر قوم کی حکومت میں بھی فرائض رعیت سے بے خبر رہے۔

۲۔ مسلمانوں کی مذہبی مشکلات

یہ مشکلات تو مسلمانوں کی پوئلگھ حالت سے علاقہ رکھتی تھیں مگر ان کے سوا دوسرے نہایت اور خطرناک شکلیں خاص کر مذہب اسلام کو اس وقت اور درپیش تھیں۔

اولاً عیسائی مشنری مبلغ جو تمام دنیا میں دین مسیحی کی اشاعت میں سرگرم ہیں اور بڑی انداز میں اُس کے پھیلانے کو اپنا قدرتی حق سمجھتے ہیں، ان کا دانت ہندوستان کی قوموں میں سب سے زیادہ مسلمانوں پر تھا۔ اگرچہ غدر سے پہلے اکثر مسلمان عاملوں نے اُن کے مقابلے میں اپنے قدیم طریقہ مناظرہ کے موافق عمدہ عمدہ کتابیں لکھی تھیں اور بعض نے اُن سے زبانی مناظرہ بھی کئے تھے جن سے بلاشبہ مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا اور وہ عیسائیوں کا شکار ہونے سے بچ گئے لیکن غدر کے بعد مشنریوں نے مناظرہ کا قدیم طریقہ بالکل بدل دیا تھا اور جس قسم کے اعتراض انھوں نے اب اسلام اور داعی اسلام پر کرنے شروع کئے تھے اُن کی تردید کے لئے مسلمانوں کو بھی مناظرے کا نیا طریقہ اختیار کرنا ضرور تھا۔ کیونکہ جس طرح آج کل کی نوایجا دہندو قوتوں کے سامنے پرانی توڑے دار ہندو قیں کچھ کام نہیں دے سکتیں اسی طرح مشنریوں کے نئے طریقہ مناظرہ سے ہمارے قدیم طرز کے مناظرہ کا عہدہ برا ہونا دشوار تھا چنانچہ سرولیم میوئر کی لائف آف محمد جو چار جلدوں میں لکھی گئی تھی اس کی نسبت عیسائیوں میں شہو تھا کہ کوئی کتاب اسلام کی جڑ کاٹنے والی عیسائی دنیا میں ایسی نہیں لکھی گئی جیسی یہ ہے۔ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے حق میں مشنریوں کا نیا طریقہ نکتہ چینی حد سے زیادہ خطرناک تھا اور اس لئے ضرور تھا کہ مسلمان بھی اسلام کی طرف سے مدافعت کا نیا طریقہ اختیار کریں۔

دوسری شکل جو اسلام کے حق میں پہلی شکل سے بہت زیادہ خطرناک تھی وہ یہ تھی کہ انگریزی تعلیم جس سے ہندوستانیوں کو کسی طرح مغرور تھا روز بروز ہندوستان میں پھیلنے لگی

تھی اور غدر کے بعد اُس کی ترقی کی رفتار نہایت تیز ہو گئی تھی۔ اگرچہ غدر سے پہلے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی کچھ اشاعت نہیں ہوئی تھی لیکن غدر کے بعد اس کے بغیر مسلمانوں کا بھڑا اور ہندوستان میں عزت سے رہنا محال ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ سمرسید کو خود اُن میں تعلیم پھیلائی پڑی حالانکہ انگریزی تعلیم کے نتائج اسلام کے حق میں مشنریوں کی پریچنگ (تبلیغ مذہب) سے زیادہ اندیشہ ناک تھے۔ یورپ میں جو سخت صدمہ علوم جدید کی تعلیم سے دین عیسوی کو پہنچا تھا وہی صدمہ اُن کی اشاعت سے ہندوستان میں اسلام کو پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اور اس شکل کا اس طرح مقابلہ کرنا کہ مغربی تعلیم مسلمانوں میں جاری نہ ہونے دیجائے اول تو مسلمانوں کی طاقت سے باہر تھا کیونکہ وہ جس طرح ہندوستان میں روز بروز پھیلتی جاتی تھی اسی طرح تمام دنیا میں، یہاں تک کہ ممالک اسلامیہ یعنی ٹرکی، مصر اور ایران وغیرہ میں بھی عام ہوتی جاتی تھی۔ دوسرے مغربی علوم کی تعلیم کو اس خوف سے کہ مبادا مذہب اسلام کو اُن سے صدمہ پہنچے، روکنا اور اُن کے انسداد میں کوشش کرنا گویا اس بات کو تسلیم کر لینا تھا کہ اسلام علوم جدیدہ کی روشنی کے آگے نہیں ٹھہر سکتا اور نثر دیگر مذاہب کے اسلام بھی سائنس کے حلقے کی تاب نہیں لاسکتا۔

یہ تمام مشکلات ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کو درپیش تھیں اور چہرہ در مسلمانوں میں صرف ایک سید احمد خاں ان تمام مشکلوں کا سمجھنے والا، اُن کے انجام کا سوچنے والا اور اُن کا مقابلہ کرنے والا تھا۔

ہم اے سلم البتوت علماء کو اول تو ان مشکلات کا احساس ہونا ہی دشوار تھا، اور اگر بالفرض انکو احساس بھی ہوتا تو ان مشکلات کا تدارک اُنکے احاطہ قدرت سے خارج تھا کیونکہ تقلید کی بدولت اُن میں اس بات کی قابلیت باقی نہیں رہی تھی کہ اگر مذہب کے متعلق کوئی ایسی نئی فصل پیش آئے جو اگلے علماء کو پیش نہیں آئی اور جس کا حل انکی کتابوں میں صراحتہ موجود نہ ہو تو اس کے حل کرنے میں اپنی سمجھ بوجھ کو کام لے سکیں اور اس کا علاج خود قرآن و حدیث میں جو دینیات کے اصلی مخرج ہیں تلاش کر سکیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مذہبی مشکلات کے حل کرنے والی صرف فقہ اور تفسیر اور علمائے سلف کی کتابیں ہیں۔ قرآن محض تلاوت کے لڑ

حدیث محض سندی لینے کے لئے، عقل انسانی، امورات مذہبی میں محض معطل دیکھا رہنے کے لئے ہے اور بس۔

جو مشکلات اسلام اور مسلمانوں کو اس وقت درپیش تھیں اُن کے مقابلے کے لئے کسی عالمِ تبصر کی ضرورت نہ تھی بلکہ ایک ایسے معمولی استعداد کے آدمی کی ضرورت تھی جو صاحبِ عقل سلیم ہو، قدیم طریقہ تعلیم کا مستر اُس پر کارگر نہ ہوا ہو، دنیا کے حالات سے باخبر ہو، علوم جدیدہ کی طاقت سے واقف ہو، تقلید کی بندش سے آزاد ہو، ملوثہ لائم سے خائف ہو، اسلام اور مسلمانوں کا حقیقی خیر خواہ اور جاں نثار ہو۔

سمر سید نے صدر کے زمانے سے لے کر اخیر دم تک ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ انھوں نے دلائل عقلیہ سے، قرآن و حدیث کے حوالوں سے، مالکِ اسلامیہ کے موجودہ علمبرآمد سے بیشمار ثبوت اس بات کے دئے کہ عیسائیوں کے ساتھ سچے دل سے دوستی کا برتاؤ کرنا، اُن کے ساتھ دوستانہ میل جول رکھنا، ان کے کھانوں اور دعوتوں میں شریک ہونا، مصالحِ دنیوی میں اُن کی پیروی کرنا، اُن کی زبان اور اُن کے علوم سیکھنا، اُن کے اُڑے وقت میں کام آنا، اُن کے مصائب میں اُن کے ساتھ ہمدردی کرنا، عین اسلام کی تعلیم کا متفقہا ہے اور جس طرح قرآن کی رُوسے کوئی قوم عیسائیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی دوست نہیں ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھلی اُن کا خالص منخلص دوست ہونا ضرور ہے۔

”انھوں نے پرزور مذہبی دلائل سے ثابت کیا کہ انگریزی حکومت میں رہ کر مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے کہ سلطنت کی اطاعت خیر خواہی اور وفاداری میں ثابت قدم رہیں اور جب کبھی سلطنت کو کوئی شکل پیش آئے تو جان و مال سے اُس کا ساتھ دیں۔ غرض اُن کو طرح طرح سے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یقین دلایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا عزت و آبرو سے رہنا اُسی حالت میں ممکن ہے جبکہ وہ برٹش گورنمنٹ کی وفادار اور خیر خواہ بن کر رہیں۔“

سرسید کی تعلیم کا اثر

(قومی نفرت اور مذہبی تعصب دور ہو گیا)

اس باب میں جو کچھ سرسید نے لکھا اگرچہ وہ ایک آدھ بات کے سوا بالکل اصول اسلام کے مطابق تھا لیکن چونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں شامل تھیں جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلے کبھی دیکھی یا سنی نہ تھیں اور مذہبی تعصبات کے ساتھ قومی تعصب بھی شامل تھا اور جس شخص کی زبان یا ظلم سے وہ باتیں نکلتی تھیں وہ ایک دنیا دار آدمی سرکار انگریزی کا ملازم اور مذہبی تقدس کے لباس سے معز تھا اس لئے ایک مدت تک مخالفتیں ہوتی رہیں مگر آخر کار ہندوستان کے تمام مجیدار مسلمانوں کو سرسید کی نصیحتیں تسلیم کرنی پڑیں اور اُن پر عمل کرنا پڑا۔

جو مسلمان مذہبی خیالات کے سبب انگریزی تعلیم سے نفرت کرتے تھے اُن کے خیالات بدل گئے یہاں تک کہ جن مولویوں نے مدرسہ العلوم کے قائم کرنے پر سرسید کے اوپر کفر کے فتوے لکھے تھے اُن میں سے بعض کی اولاد کو خود انگریزی تعلیم پاتے ہوئے دیکھا گیا۔

ترکی لباس جو انگریزی لباس سے بہت مشابہ تھا اور اس لئے مسلمان اُس کے سایے بھڑکتے تھے وہ مسلمان نوجوانوں میں عموماً پھیل گیا۔

ہزاروں آدمی میزکرسی پر بچھری، کانٹے سے کھانے لگے اور لاکھوں اس کو جائز اور مباح سمجھنے لگے۔

جو لوگ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے پر منت معترض تھے وہ فخریہ اُن کی دعوتیں کرنے لگے اور اُن کے ہاں دعوتوں میں جانے لگے اور اُن کے ساتھ انھیں کے ہاں کا ذبیحہ اور انھیں کے باورچیخانہ کا پکا ہوا ایک میز پر بیٹھ کر کھانے لگے۔

تعلیم کے لئے اولاد کو ولایت بھیجنے لگے جو وہاں جا کر انگریزوں کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے

ہیں۔

علیگڑھ محمدن کالج جہاں مسلمان طلبہ اپنے یورپین استادوں کے ساتھ بالکل اُسی طریقے

سے معاشرت رکھتے ہیں جیسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، وہاں کوئی مسلمان اپنی اولاد کے بچے میں پس پوشی نہیں کرتا۔ الا ماشاء اللہ۔

اسی قسم کی اور بہت سی سوشل تبدیلیاں جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں سرسید کی مذہبی تحریروں سے ظہور میں آئی ہیں ایسی صاف اور صریح ہیں کہ کوئی شخص اُن کا انکار نہیں کر سکتا۔

۱۔ سرسید کے پولیٹیکل کارنامے

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل خیالات پر سرسید کی تحریروں نے کیا اثر کیا ہے؟ اگرچہ اکثر مذہبی مسائل میں لاکھوں مسلمان اب تک سرسید کے سخت مخالف رہے ہیں مگر جو کچھ انھوں نے گورنمنٹ اور رعیت کے تعلقات کی نسبت مذہب اسلام کی رو سے لکھا ہے اس کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے اور گو سرسید کو مسلمانوں نے اپنا مذہبی پیشوا نہیں مانا، لیکن شاید ہندوستان میں ایسا ایک مسلمان بھی نہ ہوگا جس کو اُن کے قومی پولیٹیکل ٹیڈ ہونے میں کچھ تامل ہو۔ اس کا ایک اوئی ثبوت یہ ہے کہ اٹل بینشنل کانگریس جو حقیقت کوئی باغیانہ یا خلاف قانون مہج نہ تھا مگر مسلمانوں کی پولیٹیکل حالت کے لحاظ سے اُن کا اُس میں شریک ہونا سرسید کے نزدیک خلاف مصلحت تھا، جس وقت سرسید نے اُس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو اس میں شریک ہونے سے روکا تو یہ استثنائے معدومے چند تمام ہندوستان کے مسلمان کیا سنی اور کیا شیعہ کیا وہابی اور کیا غیر وہابی، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، کیا وہ لوگ جو سرسید کی پارٹی میں گئے جاتے تھے اور کیا وہ جماعت کثیر جو برہات میں اُن کی مخالفت کرتی تھی، سب نے بالاتفاق بینشنل کانگریس سے ہمیشہ کے لئے صرف اس بنا پر علیحدگی اختیار کی کہ سید احمد خاں کے نزدیک اُن کا شریک ہونا مناسب نہ تھا اور لاکھوں مسلمانوں نے اُن کا غدوں پر آنکھیں بند کر کے دستخط کر دئے جو میٹریاٹک ایسوسی ایشن نے اس بات کے ظاہر کرنے کو دلالت بھیجے تھے کہ ہندوؤں کے مسلمان کانگریس میں شریک نہیں ہیں۔

سب سے زیادہ وفاداری اور لٹلٹی (وفاداری) کی مستحکم بنیاد جو سرسید کی مذہبی تحریروں

نے مسلمانوں میں قائم کی ہے وہ انگریزی تعلیم کی مزاحمتوں کو دور کر کے اُن کو عام طور پر اُس کی طرف متوجہ کرنا اور خاص کر اُن کی تعلیم کے لئے محمد بن کالج کا قائم کرنا ہے جس کی وجہ سے نہایت وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جس قدر اعلیٰ تعلیم مسلمانوں میں زیادہ پھیلتی جائے گی اسی قدر وہ تاجِ برطانیہ کے زیادہ وفادار اور گورنمنٹ کے زیادہ معتمد علیہ بنتے جائیں گے۔

یہاں تک ہم نے ایک نہایت مختصر بیان اُن نتائج کا کیا ہے جو سرسید کی اُن تحریروں سے پیدا ہوئے جو انھوں نے مسلمانوں کی مذہبی غلط فہمیوں کی اصلاح کے لئے وقتاً فوقتاً شائع کیں۔ مگر اُن کے سوا جو کچھ کہ انھوں نے حکمران قوم کے اُن شکوک و شبہات کے رفع کرنے کے لئے جو غدر کے بعد اسلام کے بعض مذہبی مسائل کی نسبت اُن میں عموماً پھیل گئے تھے اور جن سے مسلمانوں کی پولٹیکل حالت نہایت نازک ہو گئی تھی، گذشتہ چالیس برس میں لکھا وہ بھی ایک دفتر طویل الذیل ہے جس میں متعدد کتابیں اور رسالے اور بے شمار آرٹیکل شامل ہیں۔ اگرچہ ان تمام تحریروں میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا شریعت اسلامیہ میں کافی ثبوت موجود نہ ہو مگر جس بسط اور تفصیل کے ساتھ اور جس خوبی و صفائی سے سرسید نے ان مضامین کو بیان کیا ہے اس صدی میں اور نہ گذشتہ اسلامی صدیوں میں (شاید اس وجہ سے کہ پہلے کبھی اُن کی ضرورت پیش نہیں آئی) کسی مسلمان عالم نے نہیں لکھا۔

ان تحریروں کا مفصل حال اور جو اثر انھوں نے حکمران قوم کے دل پر کیا اس کو سرسید کی تصنیف میں جو عنقریب چھپنے والی ہے دیکھنا چاہئے۔ یہاں صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ سرسید کی ان تحریروں سے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے انگریزوں کی بہت کچھ غلط فہمیاں جو اُن کو مسئلہ جہاد و باہیوں کے اصول اور بعض دیگر مسائل کی نسبت تھیں، رفع ہو گئی ہیں۔

سرسید ہی کی تحریر کا یہ اثر تھا کہ جس وقت ڈاکٹر ہنٹنر کی اُس کتاب پر جو انھوں نے غدر سے دس بارہ برس بعد مسلمانوں اور خاص کر وہابیوں کے برخلاف لکھی تھی سرسید کا ریویو منہندستان اور انگلستان میں شائع ہوا تھا تو تمام انگریز جن کو ڈاکٹر موصوف کی کتاب نے مسلمانوں پر نہایت

برا فروختہ کر رکھا تھا، سب کے خیالات بالکل بدل گئے اور ڈاکٹر منٹر جیسے مشہور اور نامور مصنف پر اعتراضوں کی بوچھاڑ پڑنے لگی۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک اینگلو انڈین اخبار نے ان کی نسبت صاف لکھ دیا کہ ”اصلی واقعات کے محقق ہونے کی ناموری اُن کے (یعنی ڈاکٹر منٹر کے) ہاتھ سے ایسی گئی ہے کہ پھر کبھی اُن کو میسر ہونے والی نہیں ہے“ اور ایک جلیل القدر حاکم نے جو غالباً سر ولیم میو تھے وہابیوں کی نسبت جن کی صفائی کے لئے سرسید نے ریویو لکھا تھا، یہ رپارک کیا کہ ”وہابی وہ ہے جو خاصاً خدا کی عبادت کرتا ہو، موحد ہو اور اس کا اسلام ہو“ نفسانی اور بدعت کی آمیزش سے پاک ہو۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ درپردہ تخریب سلطنت کی فکر میں رہتا ہے اور چپکے چپکے منصوبے باندھا کرتا ہے اور غدار اور بغاوت کی تحریک کرتا ہے محض تہمت ہے“ سر ایلفرڈ لائل اپنے ایک اُسے (مضمون) میں جو سرسید کے ریویو کے بعد تھیا لوچکل ریویو میں شائع ہوا تھا، ڈاکٹر منٹر کی کتاب پر رپارک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اس مصنف کو مبالغے کا جن بابا اوقات نہایت پریشان کرتا ہے اور بہتر ہوتا اگر اس جن کو وہ اتار دیتا“ ہم نے سنا ہے کہ کئی برس پہلے سے جو ہنگال میں وہابیوں کی گرفتاری برابر جاری تھی سرسید کا ریویو نکلنے کے بعد پھر کوئی وہابی گرفتار نہیں کیا گیا۔

انھیں دنوں میں تہذیب الاخلاق کے مذہبی مضامین دیکھ کر سرسید کے ایک انگریز دوست نے اُن کو لکھا تھا کہ ”تہذیب الاخلاق نے ثابت کر دیا کہ اسلام ایسا تنگ و تاریک رستہ نہیں ہے جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا“

سب سے پہلے جبکہ غدر کو دہی تین برس گزرے تھے سرسید کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لئے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں مصالحت کرائی جائے اور دونوں قوموں کے مذہبی تعصبات اور مذہبی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، ایک ایسے عظیم الشان کام کا خیال آیا تھا جس کا اُن سے پہلے تیرہ سو برس میں کسی مسلمان کو خیال نہیں آیا۔

انھوں نے نہایت متعہدی اور سرگرمی کے ساتھ بائبل کی تفسیر اہل اسلام کے اصول

کے موافق لکھنی شروع کی تھی جس کی صرف دو جلدیں چھپنے پائی تھیں کہ مالی مشکلات کے سبب اس ارادے سے دست بردار ہونا پڑا۔

اس تفسیر کی نسبت فرانس کا شہر اور نیلیٹ (مشرق) ہسٹرگارن ڈی ٹاسی (پرفیسر اردو لٹریچر) نے ایک لکچر میں لکھا ہے کہ:-

”میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کتاب ایسی زبان میں لکھی گئی ہو جس کا سکھانا میرا فرض ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ یہ پہلا ہی موقع ہے کہ کسی مسلمان نے نہ صرف اردو میں بلکہ ایشیا کی کسی زبان میں اس قسم کے مضمون پر ایسی سلیط اور مکمل بحث کی ہو“

یہ کتاب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھی گئی تھی تاکہ ہندوستان کے مسلمان اور یورپ کے عیسائی دونوں اس کے مضامین سے مطلع ہوں اور اس کے نسخے بہت ہندوستان کے یورپ میں زیادہ شائع ہوئے تھے

غالباً اسی کتاب کا یہ نتیجہ ہے کہ ترکی اور مصر وغیرہ کے کئی عیسائی عالموں نے جیسا کہ سرسید کی لائف میں مفصل بیان کیا گیا ہے اسلام اور کچھ نیٹی (عیسائیت) میں اتحاد اور مصححت پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح سرسید نے اپنی تفسیر میں دعویٰ کیا ہے کہ تنکلیت کا مسئلہ انجیل کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا اسی طرح مصر کے ایک عیسائی عالم نے جو اخبار شہادۃ الحق کا اڈیٹر ہے اپنی کتاب وحدۃ الادیان و وحدۃ الایمان فی التورۃ والانجیل والقرآن میں لکھا ہے کہ تنکلیت کا مسئلہ بائبل میں کہیں نہیں ہے۔ اس لئے عیسائیوں کی مٹ بھری

را، ڈی ٹاسی مشعلہ میں فرانس میں پیدا ہوا اور وہیں مشعلہ میں وفات پائی۔ اکثر یورپین زبانوں کے علاوہ عبرانی، سریانی، کلدانی، سامری، عربی و فارسی زبانوں کا ماہر تھا۔ اردو زبان کا پروفیسر تھا۔ اردو مصنفین اور شعرا کا بہت بڑا تذکرہ تین جلدوں میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں اردو زبان اور اس کے قواعد پر تصنیف کی ہیں، اردو کے محسنوں میں سے ہے۔

ہے کہ قرآن کے عمدہ عقیدہ توحید کو نہ مانیں۔

۲۔ سرسید کی مذہبی خدمات

اب ہم نہایت مختصر ذکر سرسید کی اُس غیر معمولی سرگرمی اور عجیب و غریب لیاقت کا کرتے ہیں جو دین اسلام کی حمایت میں بحیثیت اس کے دینِ بقی ہونے کے اخیر دم تک اُن سے ظاہر ہوتی رہی ہے اور جس کی رو سے ٹھیک طور پر اُن کو اسلام کے جدید علم کلام کا موجد اور سائنس اور مذہب میں دائمی صلح کی بنیاد ڈالنے والا کہا جاسکتا ہے۔

جو کچھ سرسید نے اسلام کی حمایت میں بمقابلہ عیسائیوں کے لکھا ہے اس میں سب سے زیادہ لحاظ کے قابل وہ بارہ اسٹے یا خطبے ہیں جو انھوں نے سروِ لیم میور کی کتاب لائف آف محمد کی پہلی جلد کے جواب میں لکھے ہیں اور جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپ گئے ہیں۔ لیکن جو شخص اس کتاب کی اصل خوبی اور مصنف کی لیاقت سے پوری پوری واقفیت حاصل کرنی چاہے اُس کو چاہئے کہ اردو واٹشنگ کا مطالعہ کرے۔ کیونکہ انگریزی واٹشنگ و حقیقت اردو واٹشنگ کا خلاصہ ہے جس میں بہت سی باتیں برنبت اردو واٹشنگ کے نہایت اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں چونکہ اس کتاب کا لکھنا سرسید کی مذہبی خدمات میں ایک جلیل القدر خدمت ہے اور اُس کا بیان بہت طولانی ہے جس کی اس مضمون میں گنجائش نہیں ہے اس لئے ہم اس موقع پر اُس کی نسبت زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کیونکہ سرسید کی لائف میں اُس کا مفصل بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس قدر سمجھ لینا چاہئے کہ سرسید سے پہلے جہاں تک کہ ہم کو معلوم چلے کبھی کسی مسلمان نے نسل خطبات احمدیہ کے کوئی ایسی کتاب جس میں اسلام کی خوبیاں ظاہر کی گئی ہوں یا اُس کے مخالفوں کے اعتراضات کے جوابات دئے گئے ہوں اُن قوموں کے ملک میں جا کر جن کو مسلمان گمراہ سمجھتے ہیں اور جن پر اسلام کا عرض کرنا اپنا فرض جاننے ہیں، انھیں قوموں کی زبان میں لکھ کر شائع نہیں کی۔ ایک بہت بڑے عیسائی عالم ریورنڈر مہوپرنے جو ایک نامانے میں لاہور ڈیوٹی کلج کے پرنسپل تھے میرے ایک مسلمان دوست سے کہا تھا:-

”خطبات احمدیہ لکھنے سے سید احمد خاں نے اسلام کی ایک ایسی خدمت کی ہے جو

تیرہ سو برس میں کسی مسلمان سے بن نہیں آئی۔“

اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اب تک اس کتاب کی کچھ قدر نہیں کی بلکہ معدودے چند کے سوا اس کو کسی مسلمان نے دیکھا بھی نہیں، مگر امید ہے کہ جب وہ ان ضرورتوں کو سمجھیں گے جو ملتان اور اسلام کوئی زمانہ درپیش ہیں اور جن کو سید احمد خاں کے سوا بہت ہی کم آدمیوں نے اب تک سمجھا ہے تو اس کی صرف قدر ہی نہیں کریں گے بلکہ فخر کریں گے کہ اُس کا لکھنے والا ایک ہندوستان کا مسلمان تھا۔ جس زمانے میں سرسید لندن میں یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت ٹرکی کے ایک مسلمان عالم سے وہاں اُن کی ملاقات ہوئی تھی سرسید نے اپنی کتاب کے چند مقالات اس کو سنائے تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ بار بار سرسید کے ہاتھ چومتا تھا اور بچھا جاتا تھا۔

کرنل گرہم سرسید کی لائف میں اسی خطبات احمدیہ کی نسبت لکھتے ہیں :-

”جو لوگ (یعنی انگریز) مذہبی باتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اُن کو چاہئے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں۔ دین محمدی فی زمانہ انگریزوں کے نزدیک بالکل ایک غیر معقول اور سخت تہم دین ہے اور وہ اس کو ایک روحانی آفت خیال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے بزرگ اس صدی کے شروع میں یونہا پارٹ کو ایک جہانی آفت خیال کرتے تھے۔ وہ (یعنی اسلام) عموماً ایک تلوار کا مذہب خیال کیا جاتا ہے اور ہر ایک چیز تعصب مخالف اور تنگدلی کی اُس میں خیال کیجاتی ہے لیکن ہمارے ناظرین کتاب جو اس غلطی میں مبتلا ہیں جب سید احمد خاں کی اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل دوسرے خیالات لیکر اُٹھیں گے۔ ہمارے مصنف (یعنی سید احمد خاں) نے اپنے دلی دوست سرویم میور کی کتاب لائف آف محمد کی تحریروں کی مخالفت کی ہے اور خوب برچھیاں توڑی ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ بے تعصب اور دقیقہ منج ناظرین کتاب بہت سی باتوں میں سرویم میور کے خلاف فیصلہ دینے میں اتفاق کریں گے۔“

انگلستان کے اخبار انکوائرر میں جبکہ خطبات احمدیہ وہاں شائع ہوئی ایک مسودہ ریویو (جس کا خلاصہ سرسید کی لائف میں درج کیا گیا ہے) کسی آزاد خیال انگریز نے اس کتاب پر لکھا تھا، جس میں توقع سے بہت زیادہ اُس کی تعریف کی گئی اور بڑے بڑے اہم مسائل میں سرسید کے جواب کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا بلکہ ان کی حد سے زیادہ داد دی تھی اور سرولیم میور نے ڈاکٹر اسپرنگر کے مقابلہ میں سرسید کی کامیابی کا اعتراف کیا تھا۔ اس سے بہتر ایک ایسی کتاب کے حق میں جو عیسائیوں کے مقابلے میں لکھی گئی ہو اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ خود عیسائی قوم کے متعدد مبسروں نے اُس کی نسبت ایسی عمدہ رائے ظاہر کی ہے۔

اس کتاب میں چند جزوی اختلافات کے سوا جن کا ایک محقق مصنف کی کتاب میں ہونا لادبی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جہود و اہل اسلام کے خلاف ہو اور امید ہے کہ جس قدر تعصبات کا طوفان فرو ہوتا جائے گا اور اس کے فرو ہونے کا وقت اب آگیا ہے اسی قدر اس کتاب کی وقعت روز بروز مسلمانوں میں زیادہ ہوتی جائے گی۔

سب سے زیادہ اہم اور قابل غور سرسید کی وہ مذہبی خدمت ہے جو ان کے اخیر دم تک برابر جاری رہی یعنی تفسیر القرآن کا لکھنا جس کا اصل مقصد تعلیم یافتہ فوجان مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کرنا اور اسلام کو سائنس کے حلوں سے بچانا تھا۔ جس نیت سے سرسید نے تفسیر کھنی شروع کی اور جن ضرورتوں نے ان کو اس کے لکھنے پر مجبور کیا تھا اُس کا مفصل بیان انھوں نے اپنے ایک لکچر میں کیا ہے جو لاہور میں اسلام پر دیا گیا تھا اور جو سفر نامہ پنجاب میں اور ان کی اپنیوں اور لکچروں کے مجموعے میں چھپ گیا ہے۔ اس لکچر میں انھوں نے اس تفسیر کے لکھنے کا اصل منشا ایسی سچائی اور خلوص اور جوش اسلامی کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ان کے ایک سخت مخالف مولوی نے جو ان کے برخلاف رسالے شائع کرتے تھے اور ان کو نفیر و دلامت کے گناہم خط لکھتے تھے، لکچر ختم ہونے کے بعد علی رؤس الاشہاد اپنی غلط فہمی کا اقرار کیا اور سرسید سے اپنے قصود کی معافی چاہی اور خود اپنے اوپر یہ جبر مان لیا کہ اپنی ایک پوری تنخواہ کا بج کے چندے میں دی

اس تفسیر پر بھی سرسید کی لائف میں مفصل رپورٹ کیا گیا ہے جو کسی قدر طویل ہے۔ یہاں ضرر اس مختصر بیان پر اکتفا کرنا چاہئے کہ جس وقت سرسید کو مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا خیال پیدا ہوا اسی وقت سے اُن کو اس بات کی فکر تھی کہ جس قدر دینی ترقی کے لئے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف مائل کرنا ضرور ہے، اُس سے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اُن کو تعلیم کے اُن مضمر نتائج سے جو مذہب کے حق میں اُس سے پیدا ہونے نظر آتے ہیں جہاں تک ممکن ہو بچایا جائے۔

سرسید دیکھتے تھے کہ جو لوگ انگریزی تعلیم پاتے ہیں خواہ ہندو ہوں خواہ مسلمان اور خواہ عیسائی، اُن کے دل میں مشتی صورتوں کے سوا عموماً مذہب کی وقت باقی نہیں رہتی۔ وہ جانتے تھے کہ اسی تعلیم کی بدولت روز بروز اتحاد اور دہریت پھلتی جاتی ہے اور عیسائی مذہب میں ضعف آتا جاتا ہے، اس لئے ان کو خوف تھا کہ جو تعلیم وہ مسلمانوں میں پھیلانی چاہتے ہیں اُد جو ضرور اُن میں پھیلنے والی ہے مبادا اس سے ویسے ہی مضمر نتائج اسلام کے حق میں پیدا ہوں۔ چنانچہ ۱۸۶۷ء میں کہ یہی زمانہ مسلمانوں میں تعلیم کی بنیاد پڑنے اور کالج کے کھلنے کا ہے اور تقریباً یہی زمانہ سرسید کی تفسیر شروع ہونے کا معلوم ہوتا ہے، انھوں نے ایک اسپچ میں (جس کا مدرسۃ العلوم کے طلبہ سے مخاطب ہو کر) کہا تھا کہ ”یاد رکھو سب سے بچا کلمہ لاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ہے، اسی پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہماری قوم ہے۔ اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے، پھر اگر تم آسمان کے مارے ہو گئے تو کیا پس امید ہے کہ تم ان دونوں باتوں (یعنی علم اور اسلام) کے منہ نہ ہو گے اور جب ہی ہماری قوم کی عزت ہوگی۔“

باوجود اُس اندیشے کے جو اُن کو انگریزی تعلیم سے اسلام کے حق میں تھا، اُن کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ خالص اسلام جس کو وہ ٹھیک اسلام کہتے تھے اور جو اُن کے نزدیک حالتِ موجود میں صرف قرآن مجید میں منحصر تھا، اس کو انگریزی تعلیم سے وہ صدمہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا جو روپ

اور امیکہ میں عیسائی مذہب کو پہنچا ہے۔ اُن کو معلوم تھا کہ مغربی تعلیم سے جو ایک عام یقین ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ) نوجوانوں کے دل پر نقش ہو جاتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی امر لاف نہیجہر یعنی قانونِ فطرت کے خلاف وقوع میں نہیں آتا۔ اور اس لئے جو چیز وہ مذہب میں ایسی پاستے ہیں جو قانونِ فطرت کے خلاف معلوم ہوتی ہے اُس پر یقین نہیں کرتے۔ سرسید کو بھی اس اصول پر ایسا ہی یقین تھا اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین تھا کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حقیقتِ قانونِ فطرت کے خلاف ہو۔ مگر اُن کا قول تھا کہ قرآن چونکہ کافہ انام کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اس لئے اس کا طرز بیان ایسا واقع ہوا ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اتنی اور جاہل سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے عالم اور حکیم تک سب اپنی اپنی سمجھ کے موافق اس سے ہدایت پاستے ہیں۔ پس گواہی کی ظواہر آیات سے اکثر موقعوں پر عام ذہنوں میں فوق العادہ امور کا دافع ہو نہ سمجھا جاتا ہے مگر جب آیتوں پر متقی نظر کے ساتھ غور کیا جاتا ہے تو اُن میں کوئی بات عادتِ الہی یا قانونِ فطرت کے خلاف نہیں معلوم ہوتی۔

اسی اصول پر انھوں نے تفسیر القرآن لکھنی شروع کی جو قریب نصف قرآن کے چھ جلدوں میں چھپ چکی ہے اور ہر قدر ایک جلد کے اُس کا قلمی مسودہ موجود ہے۔

جس طرح سرسید کے اور اکثر کام سب سے نراے اور اچھوتے تھے اسی طرح اس تفسیر کا بھی رستہ نرالا کام تھا۔ تیرہ سو برس میں کسی مسلمان نے قرآن کی تفسیر اس اصول پر نہیں لکھی کہ قرآن میں کوئی بات قانونِ فطرت کے خلاف نہیں ہو اگرچہ اس میں شک نہیں کہ جس کتاب کی نسبت یقین کیا جائے کہ وہ سرتاسر خدا کا کلام ہے اُس کی سچائی کا اس سے بہتر کوئی معیار نہیں ہو سکتا کہ اُس میں کوئی بیان و حقیقتِ قانونِ فطرت کے خلاف نہ ہو۔ مگر جس طرح یہ کہنا آسان ہو کہ ”خدا کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں“ لیکن اُس کے ہر ایک کام کی مصلحت بیان کرنی سخت مشکل ہے، اسی طرح یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ”قرآن میں کوئی بات قانونِ فطرت کے خلاف نہیں“ مگر قرآن کے ہر ایک بیان کو قانونِ فطرت پر منطبق کرنا نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ

جو کتاب خدا کی طرف سے تمام دنیا کی ہدایت کے لئے آئی ہو اُس کی شان یہی ہے کہ اُس میں کوئی بات عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر نہ ہو اور اس لئے ضرور ہے کہ اس میں بہت سی باتیں ایسے پیرایوں میں کی جائیں کہ اگر اُن کو ظاہری معنوں میں محدود رکھا جائے تو وہ کسی طرح علمی تحقیقات کی میزبان میں پوری نہ آتے سکیں۔

بہر حال سرسید نے یہ ایک ایسا مشکل کام اختیار کیا تھا کہ اگر کوئی اور شخص ایسا ارادہ کرتا تو مشکلات کا ہجوم دیکھ کر اس ارادہ سے کبھی کا دست بردار ہو گیا ہوتا۔ مگر انھوں نے باوجود ایسی مشکلات کے اور باوجود اپنے ہم مذہبوں کی سخت مخالفت کے اس ارادے کو خیر دم تک ترک نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد اور اسلام کی خیر خواہی کا سب سے بڑا کام سمجھا۔

اگرچہ اُن کو اس تفسیر کے اکثر مقامات میں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے جس سے ایک عجیب و غریب تھیلو جھل (مذہبی) قابلیت اُن کے دماغ میں ثابت ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ بہت سے مقامات ان کی تفسیر میں ایسے بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے عالی دماغ شخص کو کیونکر ایسی تاویلات بارودہ پراٹھیناں ہو گیا اور کیونکر ایسی فاحش غلطیاں ان کے قلم سے سرزد ہوئی ہیں؟ لیکن درحقیقت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جن لوگوں نے تقلید کی بندشوں کو توڑ کر تحقیق کے میدان میں قدم رکھا ہے اور زید و عمر کا سہارا چھوڑ کر اپنی خدا داد عقل سے کام لینا اور قدما کے علم میں کچھ اضافہ کرنا چاہا ہے ان سب کی رايوں میں اس قسم کی شتر گردی پائی گئی ہے کہ اُن کی بعض باتوں پر الہامی ہونے کا گمان ہوتا ہے اور بعضی انتہا درجہ کی رلیک اور نحیف معلوم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ایک کو دوسری کے ساتھ کچھ نسبت نہیں معلوم ہوتی۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو علوم دنیہ میں اپنے اپنے فن کے امام مانے گئے ہیں۔ ان کی غلطیوں سے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ کیونکہ وہ لغو سمجھ کر آخر کار مرد و ڈھیر گئیں مگر اُن کی فتوحات جدیدہ سے اسلام کو بے انتہا تقویت پہنچی ہے۔ سرسید کو اپنی اس نئی طرز کی تفسیر کے جن مقامات میں پوری کامیابی ہوئی ہے (اور ایسے مقامات کی تعداد کچھ کم نہیں ہے) اُن سے فی الواقع بمقابلہ علوم جدیدہ کے اسلام

میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد پڑ گئی ہے اور اس بات کی امید بندھ گئی ہے کہ جب اس قدر مشکلات صرف ایک شخص کی کوشش سے حل ہو گئی ہیں تو باقی مشکلات بھی ضرور کبھی نہ کبھی حل ہو جائیں گی دنیا میں ہمیشہ بڑے بڑے کام اسی طرح پورے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کسی کام کی بنیاد ڈالتا ہے اور آخر میں نسلوں اس کام کو پورا کرتی ہیں اور اُس کی غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں۔ سرسید نے خود اپنے ایک لکچر میں جو انھوں نے مقام لاہور ”اسلام“ پر دیا تھا اس بات کا اقرار کیا ہے کہ :-

”میں معصوم نہیں ہوں اور نہ معصوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں اسلام کی محبت سے میں نے یہ کام کیا ہے جس کے میں لائق نہیں ہوں ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو مگر آئندہ علماء اس کی صحت کریں گے اور اسلام کو مدد دیں گے میرے خیال میں مخالفین اور مشکلیں فی الاسلام کے مقابلے میں اسلام کی تائید اسی طریقہ پر ہو سکتی ہے اور کسی طریقہ پر نہیں ہو سکتی“

اگرچہ اس نئی طرز کے علم کلام کو جس کی بنیاد بمقابلہ علوم جدیدہ کے سرسید نے اپنی تفسیر میں ڈالی ہے اب تک ہمارے علماء نے اسی نفرت اور کراہیت سے دیکھا ہے جیسے عباسیہ کے عہد میں محدثین و فقہانے قدیم طرز کے علم کلام کو اُس کے آغاز کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ مگر جس طرح قدیم علم کلام آخر کار علوم دینیہ کا ایک نہایت ضروری حصہ سمجھا جانے لگا تھا اسی طرح امید ہے کہ اگر ہمارے علماء تعصب اور تقلید کی بندشوں سے آزاد ہو کر ٹھنڈے دل سے اس تفسیر پر غور کی اور سرسید کے عمدہ خیالات کو اخذ کیا اور اُن کی غلطیوں کی اصلاح کی اور جس عمارت کی انھوں نے بنیاد ڈالی ہے اس کو پورا کرنا چاہا تو تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح کے لئے یہ جدید علم کلام نہایت مفید بلکہ علوم دینیہ کا ایک نہایت ضروری حصہ سمجھا جائے گا۔ اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو کچھ سرسید نے اس مضمون پر تفسیر القرآن یا تہذیب الاخلاق میں یا چھوٹے چھوٹے متعدد در سالوں میں لکھا ہے اس کا ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ طبقہ کے مسلمانوں پر عجیب و غریب اثر ہوا ہے۔ میں ایسے متعدد مسلمان نوجوانوں سے واقف ہوں جنھوں نے انگریزی تعلیم پانے کے

زمانے میں مذہب کو بالکل خیر باد کہہ دی تھی اور بعضوں نے عیسائی ہونے کا ارادہ ٹھان لیا تھا اور ایسے تو بشارت تھے جن کا ایک قدم لاندہ ہی کی طرف اٹھنا تھا تو دوسرا قدم مذہب کی طرف سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، مگر جب سے سرسید مرحوم کی مذکورہ بالا تحریریں شائع ہوئی مشرع ہوئیں اُس وقت سے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے یہ رخنہ تقریباً بالکل بند ہو گیا ہے۔ بعض مسلمان نوجوانوں نے اخباروں میں بذریعہ تحریر کے اور بعضوں نے پبلک لکچر میں اور بعض نے اپنے دوستوں سے زبانی بیان کیا ہے کہ ”اگر سید صاحب کی تحریریں ہماری نظر سے نہ گذرتیں تو ہم اسلام سے منحرف ہو جاتے“ اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے مقصد سرسید کا تفسیر القرآن لکھنے سے تھا۔

ایک بار ایک مولوی صاحب سرسید کے لئے کوآئے اور اُن کی تفسیر دیکھنے کو انکی سرسید نے اُن سے کہا کہ ”آپ کو خدا کی وحدانیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو ضرور یقین ہوگا؟ انھوں نے کہا ”الحمد للہ“ پھر کہا کہ ”آپ شتر و نشر اور عذاب و ثواب اور بہشت و دوزخ پر بھی یقین رکھتے ہوں گے؟“ انھوں نے کہا ”الحمد للہ“ اس پر سرسید نے کہا ”بس تو آپ کو میری تفسیر دیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت اُن لوگوں کو ہے جو مذکورہ بالا عقائد پر بچہ یقین نہیں رکھتے یا ان میں متردد و مذہب ہیں۔“

سرسید کا خیال تھا کہ اس تفسیر سے کچھ عجیب نہیں بلکہ نہایت قرین قیاس ہو کہ مسلمانوں میں ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ) لوگوں کا ایک نیا فرقہ پیدا ہو جائے جو مذہبی خیالات میں مسلمانوں کے موجودہ فرقوں سے کسی قدر مختلف ہو لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ ”ایسا نیا اسلامی فرقہ بہ نسبت اس کے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیں کسی مذہب کے پابند نہ رہیں ہزار درجہ بہتر ہے“ یہاں ایک لطیفہ ذکر کرنے کے قابل ہے۔ علیگڑھ کے ایک مشنری (پادری) صاحب نے سرسید کے ایک دوست سے کہا کہ ”سید صاحب یہ تو خوب جانتے ہوں گے کہ محمدؐ کا حج کے طالب علم عام مسلمانوں کے طریقے پر قائم نہیں رہ سکتے، پھر وہ تفسیر لکھ کر ان کو ہمارے ہاتھ سے بھی کیوں کھوتے ہیں؟“

۲۲۔ قرآن مجید میں انہی تفسیر کی گنجائش باقی ہے یا نہیں ؟

(از رسالہ معارف علی گڑھ بابت دسمبر ۱۹۷۷ء)

سرسید کی تفسیر میں مبسوط آیات کے معانی جہود مفسرین کے خلاف لکھے گئے ہیں، اُس کی نسبت پہلا شبہ جو ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ”باوجود بیشمار تفسیروں کے جو گزشتہ تیرہ سو برس میں وقتاً بعد وقت قرآن مجید کی لکھی گئی ہیں اب تفسیر قرآن کے متعلق ایسا کونسا مرحلہ باقی رہ گیا ہے جس کو علمائے سلف نے طے نہ کر لیا ہو؟ اولاً رسول خدا صلعم نے جن کی برابر قرآن کا علم کسی امتی کو نہیں ہو سکتا جن آیتوں کے معانی بیان کرنے کی ضرورت تھی خود زبان مبارک سے اُن کا مطلب ارشاد فرما دیا۔ پھر آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علمائے امت نے جو یقیناً اس زمانے کے لوگوں سے بہتر قرآن کے معنی سمجھنے والے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو بالکل حل کر دیا۔ پس زمانہ حال میں مفسر کے لئے اس کے سوا کوئی منصب باقی نہیں رہا کہ وہ انہیں تفسیروں کا ماحصل جو علمائے سلف لکھ گئے ہیں زیادہ شرح و بسط یا زیادہ اختصار یا زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرے یا ایک زبان سے دوسری زبان میں ان کا ترجمہ کرے۔ یہ منصب اب کسی کا نہیں ہو کہ ایک بھی آیت کے معنی ایسے بیان کرے جو تیرہ سو برس

(۱) صحابہ۔ یعنی وہ مقدس ترین گروہ جس نے آنحضرت صلعم کا فیضِ صحبت حاصل کیا۔

(۲) تابعین وہ لوگ جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبتیں لٹھائیں اور اُن سے اکتسابِ علم کیا۔

(۳) تبع تابعین۔ وہ جماعت جس نے تابعین کا زمانہ پایا اور اُن سے فیض حاصل کیا۔

میں کسی نے نہ بیان کئے ہوں، چنانچہ اسی شبہ کی بنا پر بعض ستم ظریفوں کو کہتے سنا ہے کہ سبجہ مطلب قرآن کا سرسید نے بیان کیا ہے وہ نہ خدا کو سوچا نہ نبی کو نہ صحابہ و تابعین کو اور نہ دیگر علمائے امت کو۔

اس مضمون میں ہم کو اسی شبہ کا حل کرنا مقصود ہے مگر پہلے اس سے کہ اصل مقصود بیان کیا جائے چند باتیں ذہن نشین کر لینی ضرور ہیں۔ ایک یہ کہ محکمات و متشابہات کے الفاظ جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جیسا کہ حجة الله البالغة میں مذکور ہے:-
محکمات وہ آیتیں ہیں جن میں ایک معنی سے زیادہ کا احتمال نہ ہو۔
متشابہات وہ ہیں جن میں متعدد معنوں کا احتمال ہو مگر مقصود ایک معنی سے زیادہ نہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر آیتیں ایسی ہیں جن میں معانی متعددہ کا احتمال ہو سکتا ہے وہ سب متشابہات کے تحت میں مندرج ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں متشابہات کے لئے سے شارح کا کیا مقصد تھا؟ امام رازمی نے اس کی کئی جہیں بیان کی ہیں مگر سب سے عمدہ وہ جس کو انھوں نے تام وجہ پر ترجیح دی ہو وہ یہ ہے کہ ”قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں خواص و عوام سب کو حق کی طرف بلایا گیا ہے اور عوام کی طبعیتیں اور اراک حقائق سے بعید ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ان کے سامنے ایک ایسی ہستی کا بیان کیا جائے جو نہ جسم ہے نہ کسی مکان میں ہے اور نہ اُس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو ان کو یہی خیال ہوگا کہ ایسی چیز معدوم محض کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ پس مقصود حکمت یہی تھا کہ ان کو ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جائے جو من وجہ ان کے خیالات سے مناسبت رکھتے ہوں۔“

شاہ صاحب نے اسی مطلب کو حجة الله البالغة میں اس طرح بیان کیا ہے کہ
”شارح نے محض لوگوں کی معمولی سمجھ کے موافق جو دقائق علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے ان کی اصل

خلقت میں ودیعت تھی اُن سے خطاب کیا ہے۔ اور اسی لئے اُن کی سمجھ کے موافق، فرمایا اَلْقُرْآنُ نَزَلَ بِالْعَرَبِیَّةِ السَّعْدِیَّةِ

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ”آنحضرتؐ نے ایک حبشیہ عورت سے پوچھا کہ ”خدا کہاں ہے؟“ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپؐ نے فرمایا ”یہ مومنہ ہی“ یعنی آنحضرتؐ نے باوجودیکہ آپؐ خدا تعالیٰ کو کسی خاص جہت میں ہونے سے منزه جانتے تھے اُس کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کو اُس کے ایمان کے لئے کافی سمجھا اور اس دقیق بات کے سمجھانے کو مناسب نہ جانا کہ وہ ذات اقدس جہت اور مکان سے پاک ہے۔

ان سب حوالوں سے ظاہر ہے کہ قرآن میں وہ مہام روحانی اور اعلیٰ مقاصد جو عموماً انسان کی فہم و ادراک سے اور خاص کر عرب کے اُمتیوں کی سمجھ سے بالاتر تھے اور جن پر بالاجمال ایمان لانا کافی تھا، اُن کو مجازاً و استعارہ اور تشبیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے تاکہ اُمتی اور حکیم دونوں اپنی اپنی سمجھ کے موافق اس سے ہدایت حاصل کریں۔

عہد عتیق کی کتابیں جن کو مسلمان، یہودی اور عیسائی سب آسانی کتابیں مانتے ہیں چونکہ وہ اُس زمانے میں القا کی گئی تھیں جبکہ انسان کی سمجھ نہایت ابتدائی حالت میں تھی اس لئے اُن میں قرآن سے کہیں زیادہ کلام کی بنیاد مجاز اور استعارہ پر رکھی گئی ہے۔ تمام عہد عتیق کی کتابیں اور صحیفے متشابہات سے بھرے ہوئے ہیں جیسے:-

خدا کا طوفانِ نوحؑ پر اس قدر رونما کہ اُس کی آنکھیں آشوب کرائیں۔

ایک دوسرے موقع پر اُس کا ایسا ہنسنا کہ کلیاں نظر آنے لگیں۔

سرکشوں کا اُس کو کھجا کر غصہ لانا اور اُس کی ناک میں دھوئیں کا سا اثر کرنا۔

اس کے سانس کا گندمک کے میلاب کی مانند ہونا۔

شہر آشور کا اس کی آواز سے تباہ ہونا اور اس کا آشور والوں کو لٹھوں سے مارنا

وغیرہ وغیرہ۔

ایک جگہ کتاب برمیاء میں یروشلم کی تباہی پر خدا تعالیٰ اپنا غصہ اس طرح ظاہر کرتا ہے۔
 ”لے میری انتڑیوں! لے میری انتڑیوں! میرے دل کے پرہ میں درد ہے۔ میرے دل کی
 ایسی گھبراہٹ ہو کہ میں چپ نہیں رہ سکتا۔ لے میری جان! تو نے تڑی کی آواز اور لڑائی کی
 لگا کر سنی شکست پر شکست کی خبر ہوئی۔ یقیناً تمام سرزمین برباد ہو گئی۔ میرے نیچے اچانک اور میرے
 پرے ایک دم میں غارت کئے گئے۔ کب تک میں یہ جھنڈا دکھا کر دوں اور تڑی کی آواز نہ کر دوں۔
 زبور میں ایک جگہ خدا تعالیٰ داؤد کے مقرب اور محبوب ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے۔
 ”میں نے تجھے چن لیا۔ میں آج کے دن تیرا باپ ہوا۔“

دوسری جگہ زبور ہی میں خدا کے انتقام لینے کا بیان اس طرح ہے ”آخر خداوند خواب سے
 بیدار ہوا اور اس پہلوان کی طرح جو شراب پی کر عہدہ کرے، اپنے دشمنوں کے پچھاڑ ماری۔
 غرض کہ تمام عہد حق کی کتابیں اسی قسم کے تشابہات سے مالا مال ہیں جن میں روحانی تعلیم
 جسمانیات کے پیرایہ میں کی گئی ہے۔ اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب انبیاء کے خواص کے ذکر
 میں لکھتے ہیں ”وَمِنْ سِيَرَتِهِمْ أَنْ لَا يَمُكِّمُوا النَّاسَ إِلَّا عَلَى قَدَرِ عَقْوِهِمْ الْإِنِّي خَلَقْتُ عَلَيْهِمُ
 وَعَلَوْهُمْ الْإِنِّي هِيَ حَاصِلَةٌ عِنْدَهُمْ بِأَصْلِ الْخَلْقَةِ“

تیسرے یہ بات بھی سمجھ لینی ضرور ہے کہ تشابہات کی تاویل جس کی نسبت قرآن مجید میں کہا
 گیا ہے ”وَمَا يَخُونُ تَاوِيلُكَ إِلَّا اللَّهُ“ اس سے کیا مراد ہو؟ ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہ معنی قرار
 دینے تو بالکل غلط ہیں کہ تشابہات کی تاویل کا علم اجمالاً یا تفصیلاً کسی طرح پر انسان کو نہیں دیا گیا ورنہ
 مسلمانوں کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ ہمارے دین میں عیسائیوں کے مسئلہ تثلیث کی مانند کوئی
 ایسا راز سر بستہ نہیں ہے جو انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہو۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں تاویل تشابہات کے متعلق لکھتے ہیں :-

يَبْعَدُ أَنْ يَحْاطَبَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِمَا لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَقَدْ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا
 وَعَلِيَهُمُ مِنَ الْحَقِيقِينَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَحَكَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَا يَفِيدُ عَنْهُ بَعْدُ عَقْلُ

ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ایسے کلام کے ساتھ خطاب کرے جس کے سمجھنے کی کوئی سبیل کسی مخلوق کے لئے نہ ہو۔ اور ہمارے علمائے مذہب اور اُن کے سوا اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ایسے کلام کے ساتھ مکالمہ ناجو مفید معنی نہ ہو محال ہے۔

غرض کہ آیۃ مذکورہ کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان کو تاویل و تشابہات کا علم مطلقاً نہیں دیا گیا بلکہ یہ معنی ہیں کہ خاص کر مبداء و معاد کے متعلق جو باتیں انسان کی سمجھ بوجھ سے باہر ہیں اور جن کا بیان آیات تشابہات میں بطور مجاز و استعارہ کے واقع ہوا ہے اور جن پر ایمان لانے کو یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اُن کی حقیقت اور کنہ خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اس لئے انسان جن الفاظ و عبارات سے ان حقائق کو تعبیر کر گیا وہ تعبیر ناقص اور ادائے معنی مقصود سے قاصر ہو گئی۔

طیبی شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ ”المتشابه الذی یحذر منه ہو صفات

اللہ تعالیٰ التی لا کیفیۃ لہا والاوصاف القیمۃ التی لا سبیل الی ادراکها بالقیاس والاستنباط ولا سبیل الی استحضارها فی القلوب یعنی جن تشابہات کے اتباع سے بچے محکم ہے وہ صفاتِ باری تعالیٰ یا قیامت کے حالات کا بیان ہے جو قیاس اور استنباط سے دریافت نہیں ہو سکتا اور نہ لوگوں کو اُس کا تصور دلانے کی کوئی سبیل ہے۔“

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آیات تشابہات میں وہ اسرار و حقائق بطور استعارہ یا تمثیل کے بیان ہوئے ہیں اور الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے۔ مثلاً سورۃ کوثر میں ہُوَلِ قیامت کا بیان ان لفظوں میں کیا گیا ہے وَ اِذَا النُّجُومُ سَطَّالَتْ یعنی جبکہ عنقریب بیانی والی اوشنیاں چٹھی پھریں گی اور اُن کی کوئی خبر نہ ملے گا۔ بیشک ہُوَلِ قیامت کی جس کیفیت کو اس تمثیل میں بیان کیا گیا ہے اُس کے اور اک سے انسان کی عقل قاصر ہے اور اُس کی قدرت سے باہر ہے کہ اُس کی کیفیت کو کسی لفظ یا عبارت کے ذریعے سے پورا پورا ادراک کر سکے۔ لیکن یہ سمجھنا اُس کی طاقت سے باہر نہیں

ہے کہ یہ بیان اُس کیفیت کی تئیں ہے اور ایک اونٹ چرانے والی قوم جس کی دولت اونٹ اور اونٹنیوں کے سوا کچھ نہ تھی، اُس کو بھول قیامت کا تصور دلانے کے لئے کوئی اسلوب اس سے زیادہ بلیغ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عرب اپنی الف و عادت کے سبب اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ جب اونٹنی بیانے کے قریب ہو اس وقت مالک اُس کی نگرانی سے غافل ہو جائے پس انھوں نے اُس وقت کو کیا ہولناک تصور کیا ہوگا جبکہ ایسی اونٹنیوں کی خبر گیری کا ہوش باقی نہ رہے گا۔

لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاویل تنباہات کا علم خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ تھا تو سلف صالح تاویل کرنے کو کیوں ناجائز سمجھتے تھے اور جو تاویل کا مرکب ہوتا تھا اُس سے کس لئے مواخذہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلیع بن عسیل کو اتبع تنباہہ پر سزا دلوائی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے بصرہ کو بھیجا دیا۔ اور جب امام مالک سے استواء علی العرش کا مطلب پوچھا گیا تو انھوں نے اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیا کہ ”استواء کے معنی معلوم ہیں اور اُس کی کیفیت مجھ بول ہے اور اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اُس سے سوال کرنا عیبت ہے“ سو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت اہل کتاب تحریف کتب مقدسہ کے سبب سے نہایت بدنام تھے۔ وہ اکثر اپنے اغراض فاسدہ کے لئے کتب مقدسہ کے معنی لوگوں کو غلط بتاتے تھے اور اس طرح دین میں رخنہ ڈالتے تھے چنانچہ قرآن مجید میں چار ان پر تحریف کا الزام لگایا گیا ہے اور بہت سی حدیثیں اس مضمون کی صحاح وغیرہ میں موجود ہیں بلکہ خود اہل کتاب نے تسلیم کیا ہے کہ بلاشبہ قدیم یہودی اور عیسائی عالم بائبل کی کتابوں میں تحریف معنوی کے مرکب ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تحریف سے زیادہ کوئی چیز دین کے حق میں خطرناک نہیں ہو سکتی۔ اور اہل کتاب اُس کی مثال قائم کر چکے تھے اور چونکہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی اجازت تھی اور دونوں اصول دین میں عموماً باہم گراں مشابہت رکھتے تھے اس لئے مسلمانوں کا سب سے زیادہ میل جول اہل کتاب کے ساتھ تھا لہذا ان

میں تحریف کا فتنہ پھیلنے کا قوی احتمال تھا چنانچہ منجملہ بہت سی بندشوں کے جو شائع نے اسلام میں
انداؤ تحریف کے لئے باندھیں ایک یہ تھی کہ آیات تشابہات کے معنی میں جہان بین کرنے کی
مذمت کی گئی اور قرآن میں صاف کہہ دیا گیا کہ **فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ**
صُنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَارْوِيعٍ لَهُ اور آنحضرتؐ نے عموماً قرآن کی تفسیر کی
نسبت فرمایا کہ **مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَبْئُتْ مَفْعَدًا** اور جھوٹی روایت
کرنے کی نسبت فرمایا **مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَدٍّ أَوْ فُلَيْتَبُو مَفْعَدًا كَا مِنَ النَّارِ**

اسی بنا پر سلف صالح تشابہات کی تاویل سے کوسوں دور بھاگتے تھے باوجودیکہ وہ
تشبیہ کے عقیدے سے بالکل مبرا تھے اور جس بات میں تشبیہ کا ادنیٰ شائبہ پاتے تھے اس سے
حذر کرتے تھے۔ پھر بھی جو آیتیں تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں ان کی تاویل سے ہیشہ سکوت کرتے
تھے اور ان کے ظاہری معنوں سے ہرگز تجاوز نہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آیات تشابہات
کے ظاہری معنوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اصلی معنوں کی جو خدا نے مراد رکھے ہیں تصدیق
کرتے ہیں اور ان کا علم خدا پر چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کے سمجھنے کی ہم کو تکلیف نہیں دی گئی۔ بعض
یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ مثلاً دیدیا وجہ یا استواء کا ترجمہ تک دوسری زبان میں نہیں
کرتے تھے۔ اور اگر کسی ایسی آیت کے ترجمے کی ضرورت ہوتی تھی تو انھیں الفاظ کو بعینہ ترجمہ
میں رکھ دیتے تھے، حالانکہ عربی زبان جس میں شاعری نزول قرآن کے وقت حد کمال کو پہنچ چکی
تھی، استعارہ و کنایہ اور اقلام مجاز سے مالا مال تھی اور اسی زبان میں قرآن ازل ہوا
تھا باوجود اس کے علمائے سلف محض اس نیت سے کہ دین میں فتنہ پیدا نہ ہو اور اہل اسلام میں مثل اہل کتاب
کے تحریف کا باب مفتوح نہ ہونے پائے تاویل تشابہات اور تفسیر بالرائے سے احتیاب کرتے تھے اور جہاں تک
ممکن ہوتا تھا تشابہات قرآن کے الفاظ کو ان کے حقیقی معنوں پر تصدیق کرتے تھے اور بغیر سخت ضرورت کے
ان کو مجازی معنوں پر محمول نہ کرتے تھے اور کسی آیت کی تفسیر کرنے پر جب تک کوئی روایت اس کی مؤید نہ
عموماً مبادرت نہ کرتے تھے۔ حالانکہ تفسیر بالرائے سے ممانعت ہونے کے یہی معنی نہیں ہیں کہ کسی

آیت کے معنی جب تک کہ اس کی تفسیر کسی حدیث سے ثابت نہ ہو بیان کرنے جائز نہیں ہیں چنانچہ امام غزالی اور صاحب مجمع البحار اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ اگر حدیث مذکور کے یہ معنی ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ابن عباس کے حق میں یہ دعا کرنا کہ **اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّائِيِدِينَ** نوعاً بالشد بیکار ٹھیرتا ہے۔ باوجود اس کے سلف صالح جہاں تک ہو سکتا تھا بغیر روایت کے سننے تفسیر قرآن میں دم نہ مارتے تھے تاکہ جس مصلحت سے شارع نے تفسیر کے کی ممانعت فرمائی ہے وہ مصلحت فوت نہ ہو اور تحریف کا راستہ محدود رہے۔

لیکن یہ مصلحت اُسی وقت تک محدود رہ سکتی تھی جب تک کوئی اور اس سے بھی زیادہ ضروری اور اہم باشان مصلحت پیش نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو آیتیں بظاہر تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں جب اُن کے اصلی معنی بیان کرنے سے علما نے سکوت کیا اور اُن کو محض حقیقی معنوں پر مقصور رکھا تو ایک طرف تو خود مسلمانوں میں حشویہ اور غلاۃ شیعہ عقیدہ تشبیہ میں غلو کرنے لگے اور دوسری طرف جوں جوں یزانی فلسفے کا رواج زیادہ ہوتا گیا اُسی قدر آیات تشابہات کے معنوں پر زیادہ چون و چرا ہونے لگی اور مخالفین طح طرح کے شبہات قرآن پر وارد کرنے لگے۔ اب علما اسلام کو اس کے سوا کچھ چارہ نہ تھا کہ سلف صالح نے جو محض ازراہ مصلحت زبانوں پر بہر لگا رکھی تھی اُس کو توڑ دیا جائے اور جو الفاظ قرآن مجید میں درحقیقت مجاز و استعارہ کے طور پر اطلاق کئے گئے ہیں بقدر ضرورت اُن کے اصلی معنی صاف صاف بیان کئے جائیں۔

چنانچہ سب سے پہلے علما نے معتزلہ نے تاویل تشابہات کی راہ کھولی۔
اس کو اسلام میں عموماً یہ قاعدہ مسلم ٹھہر گیا کہ جب نقل اور عقل میں تعارض واقع ہو تو نقل کے ایسے معنی لینے چاہئیں جن سے وہ تعارض رفع ہو جائے یعنی جب نص شرعی کے حقیقی معنی دلیل قاطع عقلی کے خلاف ہوں تو اس کو اصول عربیت کے موافق مجازی معنوں پر محمول کرنا چاہئے اور یہی معنی تاویل کے ہیں۔

یہ اصول علم کلام کی عام کتابوں میں مقاصد، موافق تفسیر کبیر، درر غرر، تہانہ الفلاسہ

اور فصل المقال قاضی ابن رشد وغیرہ وغیرہ میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اور شیخ حسین آفندی طرابلسی نے جو ابھی ایک کتاب موسوم بہ جمید یہ حکماء زمانہ حال کے مقابلے میں لکھی ہے اس میں بھی اس اصول کو قاعدہ مسلمہ اہل اسلام قرار دیا ہے، بلکہ شیخ موصوف نے اپنے ملک کے تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کو جو معجزاتِ حسیہ کو علوم جدیدہ کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ہدایت کی ہے کہ

علیہم ان یقتنوا بما تقبلہ عقولہم ثم یرفضہ البہان العقلی القاطع یرجع فیہ الی التاویل الجامع بین النقل والعقل (حمید یہ صفحہ ۳۸) یعنی اُن کو چاہئے کہ جس بات کو اُن کی عقل قبول کرے اس پر قناعت کریں اور جس بات کو وہ قبول نہ کرے اور برہان عقلی اس کے منافی ہو تو تاویل کی طرف رجوع کریں جس سے عقل اور نقل میں تطبیق ہو جائے۔

اگرچہ ابوالحسن اشعری جو فرقہ اشاعرہ کے سرگروہ ہیں تشابہات کی تاویل کو جائز نہیں سمجھتے مگر اُن کی یہ مانعت صرف اُن راہِ الاعتقاد مسلمانوں کے لئے مخصوص معلوم ہوتی ہے جن کے دل ہر قسم کے وساوس اور شبہات سے پاک ہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت کیا معذرتی اور کیا اشعری اور کیا اور اسلامی فرقے سب کو ناگزیر تشابہات کتاب و سنت کی تاویل کرنی پڑتی ہے امام غزالی جو خود بھی اشعری المذہب ہیں رسالہ المفارقة بین الاسلام والنفاق میں لکھتے ہیں کہ ”اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو تاویل کا محتاج نہ ہوا ہو۔ سب سے زیادہ تاویل سے بچنے والے امام احمد بن حنبلؒ ہیں۔ باوجود اس کے وہ سب سے زیادہ بعید تاویلات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں“

اس مقام پر ہم ایک آیت بطور مثال کے اس غرض سے لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیات تشابہات کے معنی ابتدا میں کیا سمجھے جاتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ علم و حکمت کی ترقی اور زمانے کی ضرورتوں سے اُن کے کیا معنی قرار دے گئے۔

آیت الکرسی میں جو جملہ ”وَسِعَ کُرْسِیُّہٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ“ آیا ہے اُس کی تفسیر میں امام رازی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ کرسی کو پہلے ایک جسم عظیم (جو آسمان و زمین

پر محیط ہے) سمجھا جاتا تھا۔ بعضے اسی کو عرش اور بعضے عرش و کرسی دونوں کو جدا جدا جسم سمجھتے تھے۔ بعضے کرسی کو خدا کے قدم رکھنے کی جگہ کہتے تھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں علوم حکمیہ نے زواج پایا اور علما کو زمانے کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ہر سکوت کو توڑ دیا جائے اور عرش و کرسی کو الفاظ سے جو معنی اصل مقصود ہیں وہ صاف صاف بیان کئے جائیں۔ چنانچہ امام رازی نے علمائے شافعیہ میں سے قتال کا یہ قول آیت مذکور کی تفسیر کے متعلق نقل کیا ہے کہ ”خدا تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے بیان میں لوگوں کو ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جو جن کو وہ امر و سلاطین کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اس نے کعبہ کو اپنا گھر بتایا جس کے گرد وہ بادشاہوں کے محلوں کی طرح طواف کرتے ہیں اور اس کی زیارت کا حکم دیا جس طرح وہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حجر اسود کو اپنا دایاں ہاتھ قرار دیا اور اس پر بوسہ دینے کا حکم کیا جس طرح کہ وہ سلاطین کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے حساب کتاب کے موقع پر ملائکہ اور انبیاء اور شہداء کا حاضر ہونا بیان فرمایا اور اسی طرح اپنے لئے عرش یعنی تخت قرار دیا اور فرمایا کہ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ السَّعْوٰی پھر اپنے

تخت کی نسبت یہ کہا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور پھر فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِیْنَ عَنِ حَوْلِ الْعَرْشِ یَسْبُحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرمایا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیۃٌ اور کہا اَلَّذِیْنَ یَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُہٗ اور اپنے لئے کرسی قرار دی اور فرمایا

وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اِس کے بعد امام رازی کہتے ہیں اِذَا عُرِفَتْ هٰذِہٖا قُنُوْلٌ کُلٌّ مَّا جَاءَ مِنَ الْاَلْفَاظِ الْمَوْهَبَةِ التَّشْبِیْہِیۃِ فِی الْعَرْشِ وَالْکُرْسِیِّ فَقَدْ وَرَدَ مِثْلُہَا بِلُغَہِی مِنْہَا فِی الْکَعْبَةِ وَالطَّوْفِ وَتَقْبِیْلِ الْحَجْرِ وَمَا تَوَافَقْنَا هُنَا عَلٰی اَنَّ الْمَقْصُوْدَ تَعْرِیْفَ عِظَمَةِ اللّٰہِ وَکِبَرِیَاتِہٖ مَعَ الْقَطْعِ بِاَنَّهُ مُنَزَّہٌ عَنْ اَنْ یَّکُوْنَ فِی الْکَعْبَةِ فَکُنَّا الْکَلَامَ فِی الْعَرْشِ وَالْکُرْسِیِّ

یعنی جب تم قتال کا قول سن چکے تو اب میں کہتا ہوں کہ جتنے الفاظ موہم تشبیہ عرش و کرسی کے متعلق واقع ہوئے ہیں ویسے ہی بلکہ اُن سے زیادہ موہم تشبیہ کعبہ اور طواف اور بوسہ حجر اسود کے متعلق آئے ہیں۔ پس جب ہم نے یہاں اتفاق کر لیا کہ الفاظ محض خدا کی عظمت

کبریائی کا تصور دلانا ہے اور خدا کی نسبت یقین ہے کہ وہ کعبہ میں ہونے سے پاک ہے، تو ہم کو ایسا ہی عرش و کرسی کی نسبت سمجھنا چاہئے۔

لیکن چونکہ اُس زمانے کی علمی تحقیقات نہایت محدود تھی اس لئے بہت سے شبہات جو زمانے میں قرآن کی نسبت پیدا ہو سکتے ہیں، اُس زمانے میں ان کا خطرہ بھی کسی کے دل میں نہیں گذر سکتا تھا۔ اور اس وجہ سے بہت سی آیات متشابہات جو درحقیقت تاویل طلب تھیں ان کی تاویل کرنے کی ضرورت علمائے سلف کو محسوس نہیں ہوئی۔ مثلاً جب تک یونانی فلسفہ اسلام میں نہیں پھیلا اور الفاظ قرآنی میں شک اور وسوسہ نے راہ نہیں پائی لوگ اُن آیتوں کے الفاظ کو دُجن سے زمین کا مثل فرش کے سمجھا ہوا ہونا مفہوم ہوتا ہے اُن کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے۔ اور اب تک بھی اُن ملکوں کے بعض علماء جہاں کسی زمانے میں یونانی فلسفہ کا رواج نہیں ہوا زمین کو مثل فرش کے سمجھا ہوا سمجھتے ہیں۔ مگر جب علم و حکمت کا مسلمانوں میں رواج ہوا۔ اور دلائل قاطعہ سے زمین کی کُرویت ثابت ہو گئی تو علمائے متکلمین کو تصریح کرنی پڑی کہ قرآن میں جو زمین کی نسبت الفاظ فرشتہ اور دحاہا اور کُطُحُھا اطلاق کئے گئے ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ اُس وقت تک زمین کی حرکت کا مسئلہ سائنس کے درجے تک نہیں پہنچا تھا اس لئے قرآن کے بعض الفاظ جو بنطاً ہر زمین کے ساکن ہونے پر دلالت کرتے ہیں اُن کی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔ یا مثلاً دُجن آیتوں سے مینہ کا آسان سے برسناسمجھا جاتا ہے جب تک قرآن کے الفاظ میں کسی نے چون و چرا نہیں کی۔ لوگ اُن آیتوں

(۱) شیخ حسین آفتدی نے رسالہ حمیدیہ میں اپنے زمانے کے ایک قشری عالم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دین اسلام میں امریکہ کے وجود پر اعتقاد رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس سے زمین کی کُرویت کا اعتقاد کرنا لازم آتا ہے جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ شیخ اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”اسنادان نے اپنی جہالت سے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ایک محمول چیز کا انکار کر دیں اور اپنے دین کو لوگوں کی نظر میں مضحکہ بنائیں ۱۲ (حالی)

کو اُن کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے۔ مگر جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مینہ درحقیقت آسمان سے نہیں برستا تو لفظ سماء جو قرآن میں جا بجا وارد ہوا ہے اس سے مجازی معنی یعنی جانب فوق مراد لی گئی۔ لیکن چونکہ اُس وقت تک تحقیق نہیں ہوا تھا کہ آسمان درحقیقت کوئی جسم محیط عالم مثل گول گنبد کے جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے نہیں ہو بلکہ تمام ثوابت اور سیارے فضا کے بیٹھ میں کبھرے ہوئے اور ایک عجیب کرشمہ قدرت سے جس کا نام جاذبہ یعنی کشش ہے اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اس لئے جو الفاظ کہ آسمان کے موجود یا جسم ہونے پر بظاہر دلالت کرتے تھے اُن کی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔

اسی سبب سے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور بہت سے الفاظ ایسے باقی رہ گئے جن میں درحقیقت تاویل کی ضرورت تھی مگر چونکہ وہ ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوئی اس لئے اُن کی تاویل کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ اور سب سے بڑا مانع تاویلِ مشابہات پر جرات کرنے کا یہ تھا کہ امام ابو الحسن اشعری جو تاویلِ مشابہات کے باب میں سلف صالح کے پورے متفرد تھے اور اور اس لئے اس کو بغیر اشد ضرورت کے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مذہب نے چوتھی صدی ہجری کے آخر میں ترقی کرنی شروع کی اور چھٹی صدی میں وہ تقریباً تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گیا۔ اور معتزلہ جنہوں نے ملاحظہ اور دیگر مخالفین اسلام کے مقابلے میں سب سے پہلے تاویلِ مشابہات کی ضرورت کو محسوس کیا تھا اور ان کو عند الضرورت واجب سمجھتے تھے، جوں جوں اشاعریہ کے مذہب کو ترقی ہوئی گئی اسی قدر وہ اور اُن کا مذہب اور اُن کے اصول اور اُن کی تفسیر ناپید ہوئی گئیں۔ اکثر بادشاہوں نے جبراً اشعری مذہب کو زوال دیا اور معتزلہ کے اصول کا استیصال کیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ دنیا سے معدوم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کج تمام اسلامی دنیا میں زیادہ تر اشاعریہ کی تفسیریں پائی جاتی ہیں جن میں بغیر سخت ضرورت کے مشابہات کی تاویل میں کسی نے دم نہیں مارا اور جس قدر تاویلات ان تفسیروں میں منقول ہیں اُن کا مانع زیادہ تر وہی معتزلہ کی تفاسیر ہیں جو ایک آدھ کے سوا اب بالکل مفقود ہیں۔ صرف اُن کے

اقوال جتہ جتہ شاعرہ کی تفسیروں میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قتالؒ جن کا قول کرسی کی تفسیر میں امام رازی نے نقل کیا ہے وہ بھی معتزلہ میں شمار کئے گئے ہیں۔

اگرچہ امام ابو الحسنؒ اشعری سے جیسا کہ علامہ شہرستانی نے مل و خل میں لکھا ہے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ عند الضرورت تاویل کرنی جائز ہے اور اسی بنا پر شاعرہ بھی مثل دیگر فرقوں کے جہاں نقل و عقل میں تعارض واقع ہو تاویل کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دیکھا جاتا ہے وہ تشابہات کی تاویل پر حتی المقدور جرات نہیں کرتے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ حجتہ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں من اصول الدین ترك الخوض بالعقل في المتشابهات من الكتاب

السنة اس کے بعد فرماتے ہیں ومن ذلك راى من المتشابهات امور كثيرة لا يدري اريد حقيقة الكلام واقرب مجاز اليها وذلك فيما لم يحجب عليه الامة ولم ترتفع فيه الشبهة یعنی ”قرآن اور حدیث میں از قبیل تشابہات بہت سے بیانات ہیں جن کی نسبت نہیں معلوم کہ ان کے حقیقی معنی مقصود ہیں یا ایسے مجازی معنی جو حقیقت سے قریب تر ہوں۔ اور یہ تردد ان بیانات میں ہر جن کی نسبت اجمال امت سے فیصلہ نہیں ہوا اور اشتباہ رفع نہیں ہوا“

(۱) قتال۔ محمد بن علی بن اسماعیل ان کا نام تھا، بڑے مشہور عالم گزے ہیں تفسیر حدیث، فقہ اور علوم ادیب کے نام سے تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ۳۱۵ھ میں وفات پائی۔

(۲) امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف اور تاریخ اسلام میں پڑے علی پاری کے عالم شمار ہوتے ہیں۔ بہت سے علوم میں کامل و متکاہم سمجھے گئے۔ ۴۱۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۸۵ھ میں وفات پائی۔

(۳) ابو الحسن اشعری۔ فرزند شاعرہ کے بانی علم کلام کے زبردست عالم اور قریباً ۴۰۰ کتابوں کے مصنف تھے۔ ۳۸۵ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ۴۸۵ھ میں بغداد میں انتقال کیا۔

(۴) شہرستانی مسلمانوں میں مشہور کلم گزے ہیں۔ الملل والنحل ان کی کتاب نہایت مشہور ہے۔ ۴۸۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔

شاہ صاحب کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے باقی ہیں جن میں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا احتمال ہے اور باوجودیکہ صمد ہا تفسیر نہایت مبسوط لکھی جا چکی ہیں مگر کج حکم کسی مفسر نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ اُن مقامات پر جو الفاظ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کو محتمل ہیں اُن سے درحقیقت حقیقی معنی مقصود ہیں یا مجازی۔ قطع نظر اس محققانہ کلام کے جو شاہ صاحب نے مشابہات کے باب میں لکھا ہے تفسیر کبریا و حجة الله الیہ الباقی کے دیگر حوالوں سے جو ہم پہلے دے چکے ہیں صاف پایا جاتا ہے کہ خدا کا کلام جو کافہ نام کی ہدایت کے لئے نازل ہوتا ہے اُس کا طرز بیان ایسا ہونا چاہئے کہ ہر طبقہ اور ہر درجے اور ہر زمانے کے لوگ اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی معلومات کے موافق اُس سے ہدایت پائیں۔ جب انسان کی معلومات نہایت محدود اور اُس کی سمجھ محض ابتدائی حالت میں ہو اُس وقت بھی اُس کی تعلیم سے وہاں نتیجہ حاصل ہو جو علم انسانی کے انتہائے ترقی پر پہنچنے کے وقت حاصل ہو۔ ورنہ اس کی نیت یکہنا صحیح نہ ہوگا کہ وہ کافہ نام کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور اس تقدیر پر امکان سے خارج ہے کہ جب تک انسان میں علمی ترقی کرنے کی قابلیت باقی ہے کلام الہی نئی تفسیروں سے باطل مستغنی ہو جائے۔ کیونکہ جس قدر انسان پر حقائق موجودات زیادہ منکشف ہوتے جائیں گے اُسی قدر کلام الہی کے معنوں سے زیادہ پرمے مرتفع ہوں گے۔

علامہ ابن الحاج اپنی مشہور کتاب ”مدخل“ میں لکھتے ہیں قال علیہ الصلوٰۃ والسلام فی القرآن
 ”لا تنقضی عجائب ولا یخلق علی كثرة الرد فجاءت القرآن لا تنقضی الی یوم القیمہ
 فکل قرن لا بد لسان یاخذ منه فوا تدرجت خصة الله تعالیٰ بها وضعها الیہ
 بركة هذه الامة مستمرة الی یوم الستة“

یعنی ”آنحضرت صلی علیہ وسلم نے قرآن کے باب میں فرمایا ہے کہ ”اس کے عجائب یعنی دقائق و اسرار جو اس میں مضمر ہیں ختم نہ ہوں گے اور وہ باوجود بار بار دہرانے کے پُرانا ہوگا۔“ پس قرآن کے عجائب قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اس لئے ہر زمانے کے لوگوں کو چاہئے کہ اُس سے فوائد

کثیرہ جہان کے حصے میں آئے ہیں جس کریں تاکہ اس امت کی برکت روز قیامت تک جاری رہے۔
 اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں ”قال علیہ الصلوٰۃ والسلام“ مثل
 امتی کمثل المطر لا یدری اولہ خیر ام اخرہ“ یعنی فی البرکۃ والخیر والدعوۃ
 الی اللہ تعالیٰ وتبئین الیہکم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میری امت کی مثال منہ کی سی ہے جس کا
 نہیں معلوم اول بہتر ہے یا آخر“ یعنی برکت اور خیر میں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے میں اور احکام الہی
 کے بیان کرنے میں۔“

دونوں مذکورہ بالا حدیثوں سے جو علامہ ابن الجلیج نے نقل کی ہیں صاف ظاہر ہے کہ قرآن
 کے عجائب اور دقائق ہمیشہ وقتاً فوقتاً انسان پر ظاہر ہوتے رہیں گے اور جس طرح امت کے اول قرون
 میں قرآن کے بہت سے دقائق و اسرار صحت پر ظاہر ہوئے ہیں اسی طرح اُس کے اخیر قرون میں
 بہت سے نئے دقائق و اسرار دنیا پر آشکار ہوئے ہوں گے۔

امام حجتہ الاسلام غزالیؒ اُس باب میں لکھتے ہیں کہ کومر من معانہ دقیقۃ من اسرار
 القرآن یخطر علی قلب المتبحر دین للذکر والفکر یخلو عنہا کتب التفاسیر
 ولا یطلع علیہا افاضل المفسرین یعنی قرآن کے ایسے بہت سے دقائق و اسرار جن سے تفسیر کی کتابیں
 خالی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مفسروں کو اُن کی خبر نہیں ہوتی اُن لوگوں کے دلوں پر کھلتے ہیں۔
 ہمہ تن قرآن کے ذکر اور فکر میں محو ہو جاتے ہیں۔

ابتدائی اعتراض کا جواب

(قرآن مجید میں تفسیر کی گنجائش باقی ہے)

اوپر کے بیان سے غالباً اس بات میں کچھ شبہ نہ رہا ہوگا کہ باوجود پیشہ تفسیروں کے جو گذشتہ
 تیرہ سو برس میں لکھی گئیں، قرآن کی تفسیر ابھی استغنا نہیں ہوا بہت سے مقامات اُس میں
 اب بھی ایسے موجود ہیں جن کے معنی متعین نہیں ہوئے اور بہت سے عجائب اور دقائق دائر

ایسے باتی ہیں جو امت پر ہنوز منکشف نہیں ہوئے۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی ہو کہ جن مقامات کی نسبت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اجماع امت سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہاں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں بولے گئے ہیں یا مجازی معنوں میں۔ آیا عند الضرورت اجماع امت کے خلاف اُن مقامات میں خوض کرنا اور ان تشابہ الفاظ کے معنی متعین کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ اور اگر مناسب ہے تو اسلام کو اب ایسی ضرورت درپیش ہے یا نہیں کہ خرقِ اجماع پر مبادرت کی جائے اور جن تشابہات کی تاویل سے اب تک سکوت کیا گیا اُن کے معنی صاف صاف بیان کئے جائیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداءً اسلام سے اس قاعدے پر برابر عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ
یعنی ضرورت میں ممنوعات کو مباح وجائز کر دیتی ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ صحابہ اور تابعین کسی مسئلہ پر رائے اور قیاس سے گفتگو کرنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ چنانچہ ابن مسعودؓ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ چونکہ اُن کو اُس کے متعلق کوئی حدیث معلوم نہ تھی انھوں نے کہا ”میں مکروہ جانتا ہوں اس بات کو کہ تیرے لئے حلال کر دوں جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور حرام کر دوں جس کو خدا نے حلال کیا ہے“

ابن عمرؓ نے جابر بن زیدؓ فیض بصرہ سے کہا کہ ”قرآن و حدیث کے بغیر کوئی فتویٰ نہ دینا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو خود بھی ہلاک ہو گا اور اوروں کو بھی ہلاک کرے گا“

ابو سلمہؒ بصرہ میں آئے تو انھوں نے حسن بصریؒ سے کہا ”میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو سو کبھی بغیر قرآن و حدیث کے فتویٰ نہ دینا“

شعبیؒ سے کسی نے پوچھا کہ ”جب تم لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟“ انھوں نے کہا ”جب ہمارے مجمع میں کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اس کے سوال کا جواب دو۔ اور دوسرا تیسرے کی طرف یہاں تک کہ پھر اہل شخص تک سوال کی نوبت پہنچتی تھی“ یعنی جب کسی کو اُس مسئلہ کے متعلق کوئی روایت معلوم نہ ہوتی تھی تو سب جواب دینے سے سکوت کرتے تھے اور قیاس کو بالکل دخل نہ دیتے تھے۔

مگر آخر کار ضرورتوں نے قیاس کو اس ضروری چیز بنا دیا کہ وہ کتاب و سنت کا ہم پلہ اور دلائل شرعیہ سے ایک دلیل قرار دیا گیا۔

ایک زمانہ تھا کہ قدر کے مسئلہ پر گفتگو کرنا ممنوع سمجھا جاتا تھا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس زمانے کی مصلحت کے موافق اس مسئلہ میں خوض کرنے سے منع فرمایا تھا اور لوگوں کو فقہ کے متعلق بحث کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت غیظ و غضب میں ارشاد کیا تھا کہ **اِذَا بَلَغَ الْاِمْرُؤُ الْقَهْرُ ثُمَّ اَمَرَ بِهَذَا**۔

بنی امیہ کے عہد میں جب استحکامِ سلطنت کے لئے سخت خوزیریاں ہونے لگیں اور ارکانِ سلطنت سے لوگوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ کیوں مسلمان قتل کئے جاتے ہیں؟ تو ان کو یہ جواب ملا کہ **الْقَدَرُ خَيْرٌ مِنْ دَسِيسَةِ مَنْ لَمْ يَلِدْهُ اِلَّا اللَّهُ تَعَالٰی** آخر کار علما کو یہ عقدہ حل کرنا پڑا اور قدر کے معنی بتانے پڑے اور یہ مسئلہ علمِ کلام کا ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلہ قرار دیا گیا۔

چوتھی صدی ہجری تک اسلام میں تہلیلِ شخصی کا بالکل وجود نہ تھا۔ عوام کو جب کوئی وقعہ پیش آتا تھا تو وہ جس مذہب کے عالم سے چاہتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اور خواص کو جب احادیثِ نبوی یا آثارِ صحابہ و تابعین میں کوئی بات اطمینان کے قابل نہ ملتی تھی تو جس فقیہ کے قول کو چاہتے تھے اختیار کرتے تھے، خواہ اہلِ مدینہ سے ہو یا اہلِ کوفہ سے۔ مگر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ایسے اسباب پیدا ہوتے گئے کہ رفتہ رفتہ تہلیلِ شخصی قرینِ مصلحت سمجھی گئی۔ حالانکہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا اس امر پر ہمیشہ اجماع رہا کہ نہ وہ خود کسی خاص شخص کا ہر ایک بات میں اتباع کرتے تھے اور نہ اوڑوں کا ایسا کرنا پسند کرتے تھے۔ مگر زمانے کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ہر شخص **اِنَّهُ اَرْبَعَةٌ** میں سے کسی نام کو تمام احکام میں اپنا مقتدا قرار دے۔ ورنہ اسلام میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور جس کا جو

(۱) ائمہ اربعہ سے مراد حضرت امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہیں جن کی نسبت سے اسلام کے چار فرقے خفئی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہلاتے ہیں۔

جی چاہے گا سو کرے گا۔ چنانچہ آج تک تمام ممالک اسلامیہ میں تعلیقہ شخصی کی پابندی براہِ چلی آتی ہو اور کوئی شخص علی الاعلان اس پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔

تشابہات کی تاویل میں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جب تک شک اور دوسوسہ کا زمانہ نہیں آیا کسی نے دم نہیں مارا مگر آخر کار اُس زمانے کی ضرورتوں کے موافق علما کو تاویل پر بہاؤ کرنی پڑی اور یہ بات کچھ قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام الہامی کتابیں اور صحیفے جو انبیائے نبی اسرائیل پر نازل ہوئے۔ چونکہ اُن میں کثرت سے آیاتِ تشابہات وارد ہوئی تھیں اس لئے اگرچہ ایک مدت دراز تک لوگ ان کو حقیقی معنوں پر محمول کرتے رہے مگر جس قدر علم انسانی ترقی کرتا گیا اُسی قدر ان کے مجازی معنی جو اصل مقصود تھے، منکشف ہوتے گئے۔ یہودی جیسا کہ ملل واخل شہرستانی سے ظاہر ہوتا ہے زمانہ دراز تک تشابہاتِ توریت کو جنگی چند شائیں ہم اوپر لکھ چکے ہیں، عموماً اُن کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے مگر آخر کار علما یہودیوں سے وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اٹھنے شروع ہوئے جنہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ تمام آیاتِ تشابہات تاویل ہیں۔ چنانچہ فرقہ یوزفا ئیتہ اور مونکائیٹہ اور دونوں فرقوں کی بہت سی شاخیں جملہ تشابہاتِ توریت کی تاویل کرتے ہیں اور برخلاف عامہ یہود کے ذاتِ باری کو اوصافِ بشری سے منزہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیتیں یا الفاظ اب تک ایسے موجود ہیں جن کی نسبت بقول شاہ ولی اللہ صاحب کے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اُن کے حقیقی معنی مقصود ہیں یا مجازی، اگر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ اُن کے معنی متعین کرنے کا وقت اب آیا پہنچا ہے تو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ فوراً یہ پردہ اٹھا دیا جائے اور جو معنی اصولِ عربیت کے موافق ایسے قرار پائیں جن سے کوئی اعتراض جو قائم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے رفع ہو جائے تو بلاتامل وہی معنی اختیار کئے جائیں، اگرچہ تیرہ سو برس میں کسی مفسر نے وہ معنی نہ لکھے ہوں۔

مگر سوال یہ ہے کہ آیا ایسی ضرورتِ سرِ دست درپیش ہے جو منطورات کو مباح کر دیتی ہو؟

سوا اس کا جواب یہ ہے کہ۔

جو لوگ زمانے کے حال سے بے خبر ہیں اور جن کے کان میں کوئی مخالفت آواز نہیں پہنچی ان کے نزدیک تو اس کے سو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں کہ جو شخص جہوہ کے خلاف ایک حرف زبان سے نکلے اُس کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اُن کے حال پر تو یہ شعر صادق آتا ہے

آفاتِ بحر سے ہیں نادانف آشنا سب ہستے ہیں نا خدا پر روتا ہر نا خدا جب

مگر وہ لوگ جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تعلیم جس قدر دنیا میں زیادہ پھیلی جاتی ہے اسی قدر مذہبی عقائد اور مذہبی خیالات لوگوں کے دلوں سے کافر ہوتے جاتے ہیں، اُن کو وہ ضرورت روز روشن کی طرح نظر آتی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ جس ضرورت نے حکمائے اسلام یعنی قدیم مکملین کو سلف صالح کے برخلاف تاویلِ تشابہات پر مجبور کیا تھا وہ ضرورت ہمارے زمانے میں حدِ غایت کو پہنچ گئی ہے۔ اُس زمانے میں حکمت اور فلسفہ خاص کر علما و مصنفین کے گروہ میں محدود تھا جو معقولات کو زیادہ تر منقولات کی تقویت اور دین کی حمایت کے لئے حاصل کرتے تھے۔ مگر اس زمانے میں مغربی تعلیم ضروریاتِ زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ ہر شخص عام اس سے کہہ سکتا ہے کہ اس نے تاجر ہو یا اہل حرفہ ہو مجبور ہے کہ اولاد کو مغربی تعلیم دلوائے اور اس لئے مغربی علوم کی تعلیم مذہب کے حق میں بنیبت یونانی علوم کے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اس کے سوا اُس زمانے کے علوم زیادہ تر محض قیاسات پر مبنی تھے اور اس لئے جو شبہات اُن سے مذہب کی نسبت پیدا ہوتے تھے اُن کے دفعیہ کے لئے اکثر حالتوں میں صرف کلامِ کُہنیا کا کافی تھا۔ مگر اس زمانے میں علم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ اور استقرا پر رکھی گئی ہے اور اس لئے جو شکوک اب مذہب کی نسبت پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف کلامِ کُہنیا سے رفع نہیں ہو سکتے۔

غرض کہ گذشتہ اور موجودہ صدی میں علم و حکمت نے بے انتہا ترقی کی ہے۔ ہزاروں باتیں جو پہلے معلوم نہیں اب معلوم ہوئی ہیں۔ بہت سی باتیں جو پہلے صحیح مانی جاتی تھیں اب غلط ثابت ہوئی ہیں۔ بہت سی باتیں جو پہلے ممکن الوقوع مانی جاتی تھیں اب غیر ممکن الوقوع مانی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔

اگرچہ ممکن ہو کہ آئندہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ زمانہ حال کے اکثر مسلمات غلط ثابت ہو جائیں لیکن چونکہ حال کی تحقیقات کا مدار صرف قیاسی اور فنی باتوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر تجربہ اور مشاہدہ پر ہے اس لئے بہت سی کم احتمال اس بات کا ہے کہ جو علوم اور رسائل سائنس کے درجے کو پہنچ گئے ہیں ان میں آئندہ کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو۔ پس جو باتیں قرآن میں بظاہر زمانہ حال کی تحقیقات کے خلاف معلوم ہوتی ہیں جب تک کہ اُس تحقیقات کو غلط ثابت نہ کیا جائے ضرور ہے کہ یا تو قرآن کو حقائق محققہ کے برخلاف تسلیم کریں اور یا اس کے لیے معنی بیان کریں جو زمانہ حال کی تحقیقات کے برخلاف نہ ہوں۔ مگر ہم قرآن میں بہت سی ایسی آیاتِ تشابہات پاتے ہیں کہ اگر ان کو مجازی معنوں پر محمول کیا جائے تو نہ ہم کو اصولِ عربیت کے خلاف تکلفات لایعنی کرنے پڑتے ہیں اور نہ قرآن کے اسلوبِ بیان سے تجاوز کرنا لازم آتا ہے۔ اور باوجود اس کے زمانہ حال کے شبہات جو ان آیتوں کی قدیم تفسیر پر وارد ہوتے ہیں بالکل رفع ہو جاتے ہیں اور اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کو صرف اس خیال سے کہ جہو مفسرین نے ان کو ہمیشہ حقیقی معنوں پر مقصود رکھا ہے ہم مجازی معنوں پر محمول نہ کریں۔

جو لوگ سرسید کی تفسیر کی نبت کہتے ہیں کہ

”جو معنی قرآن کے انھوں نے لکھے ہیں نہ وہ خدا کو سوچے نہ رسول کو“ سو شاید سرسید کی بعض تاویلات کی نبت یہ کہنا صحیح ہو مگر ان کی تمام تفسیر کی نبت ایسا کہنا محض ستم ظریفی ہے۔

یہ بات تو خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو معنی سرسید نے قرآن کے بیان کئے ہیں وہ خدا اور خدا کے رسول کو سوچے تھے یا نہیں؟ مگر اس میں شک نہیں کہ ان معنوں کا اُس زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہوا مخاطبین پر ظاہر کرنا شارع کے مقصود کے باطل برخلاف تھا۔

ہم اور پورا جملہ تفسیر گیر اور حجۃ اللہ الیہ الفلک کے لکھ چکے ہیں کہ قرآن میں انسان کی سیدھی سادی سمجھ کے موافق دجوعلم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے اُس کی خلقت میں ودیعت تھی (خطاب کیا گیا ہے اور بہت سے حقائق مجاز و استعارہ و تشبہ کے پیرایہ میں بیان کئے گئے ہیں تاکہ جب تک مخاطبین

اپنی عقل طبعی سے ترقی کر کے علم وحکمت کے اعلیٰ درجے تک پہنچیں اس وقت تک جو معنی اُن الفاظ سے
 بظاہر تبادر ہوں انہیں پر قانع رہیں۔ مگر جوں جوں حقائق انشاءاً ان پر آشکار ہوئے جائیں اسی قدر اُن
 الفاظ کے معنی مقصود اُن پر کھلتے جائیں پس جو معنی قرآن کے اب آئندہ ایسے بیان کئے جائیں جو اصول
 عربیت اور اسلوب قرآن کے خلاف نہ ہوں اور باوجود اس کے اُن کے اختیار کرنے سے کوئی
 اعتراض جو قدیم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے بخوبی رفع ہوتا ہو اُن کی نسبت صرف اس بنا پر کہ نزول
 قرآن کے وقت اُن کو شارع نے بیان نہیں کیا، نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معنی خدا کو سوچے نہ رسول کو۔
 قرآن مجید میں بہت سی آیتیں خبر پر اور بہت سی قدر پر دلالت کرتی ہیں مگر انھیں صرف صلعم نے
 مسئلہ جبر و قدر کی نسبت اس کے سوا کبھی کچھ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو اس پر بحث کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت
 ناراضی ظاہر کی اور اس پر بحث کرنے سے منع فرمایا! باوجود اس کے جب ضرورت داعی ہوئی تو صحابہؓ
 ہی کے وقت میں اُس پر بحث شروع ہو گئی چنانچہ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعریؓ میں جو اس مسئلہ کے
 متعلق گفتگو ہوئی وہ اہل نخل شہرستانی میں مذکور ہو۔ اور پھر مفسرین انشاءاً نے بمقابلہ معتزلہ کے اُن آیات
 کی تفسیر میں جبر و قدر پر دلالت کرتی ہیں اس مسئلہ کے متعلق کوئی تیرا اپنے ترکش میں باقی نہیں چھوڑا دیکھ کر کیا
 کوئی اشعریؓ یکہ کہہ سکتا ہے کہ جو معنی ان آیتوں کے ہمارے علما و ائمہ نے بیان کر دیے خدا کو سوچو نہ خدا کے رسول کو
 یہاں تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے صرف اس قدر ثابت کرنا مقصود تھا کہ قرآن مجید میں باوجود
 بیشمار تفسیروں کے جو گندہ تیرہ سو برس میں لکھی گئیں اب تک نئی تفسیر کی گنجائش باقی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ:-
 سرسید نے جن آیتوں کی تفسیر جبر و مفسرین کے خلاف لکھی ہے وہ کہاں تک اصول عربیت و
 اسلوب قرآن کے موافق ہے؟

جن اعتراضات کے رفع کرنے کی غرض سے انھوں نے جبر و سرسید سے اختلاف کیا ہے ان کے
 رفع کرنے کی فی الواقع ضرورت ہے یا نہیں؟

جو معیار قرآن کے الہامی ہونے کا انھوں نے قرار دیا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا معیار قرار پا سکتا ہے؟
 سوال عنوانوں پر ہم آئندہ اپنے خیالات ظاہر کریں گے و ما توفیق الا للہ

۲۳۔ قرونِ اولیٰ کی حق گوئی و حق پسندی

(از رسالہ معارفِ پانی پت بابت ستمبر ۱۹۰۱ء جلد ۴ نمبر ۹ صفحہ ۲۶۵ تا ۲۷۰)

اگرچہ وہ خیانتِ آزادی و بیاباکی عربوں کی طبیعتوں میں قدیم سے متواتر چلی آتی تھی مگر اسلام کی تعلیم کو جب تک کہ خود مختار سلطنتوں کے سیلاب نے اس کو گدلا اور مکدر نہیں کیا، ان کی یہ جبلتِ خصلت تہذیب و شائستگی کے زیور سے آراستہ ہو گئی تھی اور آزادی کا جو ہر حق گوئی و حق پسندی کے قالب میں ڈھل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلفاء کی غلطیوں پر گرفت کجاتی تھی اور وہ معقول اعتراض سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔

عمر فاروق پر جب کوئی اعتراض کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”اے عمر! خدا سے ڈر“ تو وہ اُس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور کہتے تھے ”خدا اس کا بھلا کرے جس نے ہمارے عیب سے ہم کو آگاہ کیا“ ایک دفعہ انھوں نے ایک عمر آدمی کو جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر شراب و نغمہ میں مشغول تھا جا پکڑا اور اُس کو سخت نفریں کی، اُس نے کہا ”اے امیر المؤمنین! تیری حرکت اس سے بھی زیادہ قابلِ نفریں ہے۔ تو نے تجسّس کیا، حالانکہ خدا تجسّس کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر تو گھر میں بغیر اذن کے چلا آیا، حالانکہ خدا نے اس کی ممانعت کی ہے“ عمر فاروق نے کہا ”بیشک تو سچ کہتا ہے“ اور وہاں سے نہایت ندامت اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نکلے شکستِ عمامہ امان لہو پیغفر لہ ربّہ یعنی عمر کی ماں اس کو روئیو۔ اگر خدا اس کا قصور معاف نہ کرے۔

مسلمان عورتوں کی بہادری و حق گوئی کی چند مثالیں

قرونِ اولیٰ کی تاریخ میں اس قسم کی مثالیں شمار و احصاء سے خارج ہیں اور جس طرح مردوں کی آزادی و حق گوئی کی مثالیں ہاں بجا ملتی ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی ایسی مثالوں کی کچھ

کمی نہیں ہے۔ یہاں ہم کتاب عقد الفرید سے چند حکایتیں اُن عورتوں کی نقل کرتے ہیں جو جنگِ صفین میں بنی ہاشم کی طرفدار تھیں اور عین جنگ کے موقع پر اہل شام کے برخلاف نہایت جوش و خروش کے ساتھ خطے پڑھتی تھیں اور جنگ کے خاتمے کے بعد جب حضرت امیر معاویہؓ سے اُن کی گفتگو ہوئی تو انھوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے دلی خیالات ظاہر کئے اور جس بات کو وہ اپنے نزدیک حق جانتی تھیں اُس کے ظاہر کرنے سے امیر شام کا رعب و داب ان کو مانع نہیں آیا۔

از آئینہ شعبی سے روایت ہے کہ بنی ہلال کی ایک عورت بکارہ نامی نے حضرت امیر معاویہؓ کے دربار (جکہ وہ مدینہ میں تھے) حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ چنانچہ اس کو اجازت دی گئی۔ بکارہ اس وقت مغموم تھی۔ اُس کی بیانی میں فرق آگیا تھا۔ تو بنی ضیف ہو گئے تھے اور بدن میں رشتہ تھا۔ دو خادم اس کو تھام کر امیر کے سامنے لائے۔ بکارہ نے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ امیر نے سلام کا جواب دیا اور مزاج پوچھا اور کہا ”افسوس ہے کہ زمانے نے تمہارا حال دگرگوں کر دیا“ بکارہ نے کہا ”بیشک اُس کی گردشیں ایسی ہی ہیں“ مروان نے بطور سعایت کے کہا ”اے امیر المومنین! تم نے اس کا کلام بھی سنا ہے یہ کہتی ہے ۵

انری ابن ہند لخلافۃ مالکؓ ہیمات ذالک وان اراد بعید
ملکک نفسک فی الخلاۃ ضلالۃ اغراک عمر و للشقا وسعید
یعنی کیا ہم ابن ہند (یعنی معاویہؓ) کو خلافت کا مالک سمجھیں؟ یہ دور از قیاس ہے اور اگر وہ ایسا چاہے تو اس کے مرتبے سے بالاتر ہے (اے معاویہؓ) تیرے نفس نے مگر اسی سے یہ آرزو تیرے دل میں ڈالی ہے اور عمرو بن العاص اور سعید بن العاص نے تجھ کو بدبختی کے گروہ لایا جب مروان یہ اشعار پڑھ چکا تو سعید بن العاصؓ نے کہا کہ اس نے یہ اشعار بھی کہیں نہ
قد کنت ان اطلع ان اموت ولا اری فوق المنابر من امیۃ خا طلب

فَاللّٰهُ اٰخِرُ مُدَّتِيْ فَتَطْلُوْا وَلْت
 حَقِي رَايْتِ مِنَ الزَّمَانِ عَجَابًا

فِي كُلِّ يَوْمٍ لِلزَّمَانِ خَطِيْبِيْمٌ
 بَيْنَ الْجَمْعِ كَلَامُ اَحْمَدَ عَائِيَا

یعنی ”میری آرزو تھی کہ میں مجاؤں اور بنی امیہ میں سے کسی کو منبر پر خطبہ پڑھتا ہوا نہ دیکھوں مگر خدا نے میری رستی دراز کر دی یہاں تک کہ زمانے کے عجیب عجیب کرشمے میری نظر سے گزرنے اور میں برابر ان خطیبوں سے علی الاعلان آل احمد کی برائیاں سنتی رہی۔

مردان وغیرہ جب پیچھے کرنے کے بعد خاموش ہو رہے تو بھارتہ بولی ”اے معاویہ بیشک یہ میرا کلام ہے جو انھوں نے اس وقت پڑھا۔ اور جو کلام ابھی مجھ پر ظاہر نہیں کیا گیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔“ امیر کو یہ سن کر نہی آگئی اور کہا ”یہ تمھاری حاجت براری کرنے سے مجھ کو مانع نہیں آسکتا۔ تم اپنی حاجت بیان کرو۔“ اُس غیرت مند عورت نے کہا ”بس اب اس بے لطفی کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا،“ اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔

شعبی نے بنی امیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ ایک دن رات کو جبکہ امیر معاویہ کے پاس عمرو، سعید، عتبہ اور وکید موجود تھے، عدی بن قیس ہمدانی کی بیٹی زرقا کا ذکر چلا جو بچا قوم کے ساتھ جنگِ خضین میں شریک تھی۔ امیر نے کہا ”تم میں سے کسی کو اُس کا کلام یاد ہے؟“ اُن میں سے بعض نے کہا ”ہاں اے امیر المومنین! ہم کو یاد ہے۔“ امیر نے کہا ”مجھ کو مشورہ دو کہ اُس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟“ بعضوں نے کہا کہ اُس کو قتل کر دیا جائے۔ امیر نے کہا ”تم نے بہت برا مشورہ دیا۔ کیا مجھ کو زیادہ ہے کہ میں اپنی نسبت لوگوں سے یہ کہلوؤں کہ ایک عورت کو جبکہ وہ قابو میں آگئی قتل کر دو؟“

اس کے بعد امیر نے کوہہ کے عامل کو جہاں زرقا رہتی تھی لکھا کہ زرقا کو اس کے چند معتد محرموں اور قبیلے کے سرداروں کے ہمراہ عمدہ ساز و سامان کے ساتھ اور معقول سفر خرچہ لے کر لے پاس روانہ کر دو۔ عامل نے زرقا کو طلب کیا اور امیر کا خط پڑھوا دیا۔ زرقا نے کہا ”اگر امیر نے میرا وہاں جانا میری مرضی پر منحصر رکھا ہے تو میں جانا نہیں چاہتی اور اگر حتمی حکم ہو

تو بہر حال جانا پڑے گا، فرمانبرداری ضروری ہے۔ آخر عامل نے حیدر کا اُس کو حکم تھا بہت ترک و احتشام کے ساتھ اس کو روانہ کیا۔

جب وہ معاویہؓ کے پاس پہنچی تو امیر نے اُس کو بہت خاطر داری اور اعزاز کے ساتھ لیا اور پوچھا کہ سفر کس طرح طے ہوا؟ کہا جس طرح لڑکی ماں کی گود میں پردریش پاتی ہر باپچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ امیر نے کہا ”ہم نے اسی طرح عامل کو ہدایت کی تھی“ پھر زرقا سے پوچھا ”تم کو معلوم ہے کہ تم کیوں بلائی گئی ہو؟“ اُس نے کہا ”جو راز مجھ پر ظاہر نہیں کیا گیا اُس کو میں کیوں کر جان سکتی ہوں؟“

امیر نے کہا ”مسلے زرقا کیا تو نسخہ اونٹ پر سوار جنگب تصفین کے منجھ میں موجود نہ تھی اور کیا تو اپنے خطبوں سے آتش حرب کو نہیں بھڑکا رہی تھی اور لوگوں کو مقابلے پر براہِ ننگہ نہیں کر رہی تھی؟ آخر کار اس جوش کا کیا سبب تھا؟“ زرقا نے کہا ”اے امیر المؤمنین! سرمرچکاؤ اور دم کٹ چکی اور جو کچھ جانا تھا جا چکا، زمانہ پلٹیاں کھانے والا ہے اور حوادث و واقعات کا سلسلہ برابر جاری ہے۔“

امیر نے کہا ”اے زرقا! مجھ کو اپنا اُس دن کا خطبہ یاد ہے؟“ اُس نے کہا لا وائید مجھ کو بالکل یاد نہیں رہا۔“ امیر نے کہا ”تجھ کو نہیں تو مجھ کو یاد ہے۔ تیری اُس تقریر کا کیا کہنا ہے جو تو اُس وقت کہہ رہی تھی کہ ”اے لوگو! باز آؤ اور لپٹ جاؤ۔ تم اُس فتنہ میں پڑ گئے ہو جس نے تم پر ظلمت کے پرے ڈال دیے ہیں اور تم کو راہِ راست سے گریختہ کر دیا ہے۔ یہ کیسا اندھا اور بہرا اور گونگا فتنہ ہے کہ نہ ہانکنے والے کی آواز سنتا ہے نہ کہینے والے کی مرضی پر چلتا ہے کھووا چرخ آفتاب کے سامنے روشن نہیں ہوتا اور ستارے چاند کے سامنے ماند رہتے ہیں اور لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ دیکھو! جو ہم سے راہِ پوچھے گا ہم اس کو راہ بتائیں گے۔ اور جو ہم سے

(۱) عرفی کی پیش کردہ امتداد اس بقول اللہ تعالیٰ ہے ”موت پر بولی جاتی ہے جیسے تم کہتے ہیں کہ ختمہ رسلوت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (حاکم)

سوال کرے گا ہم اُس کو جواب دیں گے۔ لوگو! حق اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا سودہ اُس کو مل گئی۔ پس اُسے مہاجرین! غم و غصہ پر صبر کرو۔ نفرت کا رختہ بند ہو گیا ہے اور کلہ حق پر سب متفق ہو گئے ہیں اور سچائی نے ظالموں کا سر توڑ دیا ہے۔ یاد رکھو! عتوتوں کی آرائش ہندی سے ہے اور مردوں کی زیبائش خون سے۔ غرض کہ جس قدر امیر کو اُس کے فقرے یاد تھے پڑھ کر کہا ”اے زرقا جو خون علیؑ نے بہا اُسے اُن میں تو بھی شریک تھی؟“ زرقا نے کہا ”خدا تیرا بھلا کرے اور تجھے سلامت رکھے۔ تو نے ایک مژدہ سنا کر اپنی مجلس کو دعوتی مجھ کی خوش کر دیا“ امیر نے کہا ”کیا اس بات سے کہ سفاک دہا میں تو علیؑ کے ساتھ شریک تھی تجھ کو خوشی ہوئی؟“ کہا ”بیشک! اور اب تجھ کو میرے خیالات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا“ امیر یہ سن کر ہنسا اور کہا ”واللہ علیؑ کے ساتھ تمھاری وفاداری اُس کی وفات کے بعد زیادہ عجیب ہے بہ نسبت اُس محبت دولا کے جو اُس کی زندگی میں تم اُس کے ساتھ رکھتی تھی۔ اے زرقا! اب تو اپنی حاجت بیان کر۔ میں اس کو پورا کر دوں گا“ زرقا نے کہا ”میں نے قسم کھائی ہے کہ جن کے برخلاف میں نے کوشش کی ہے اُن سے کبھی کچھ سوال نہ کروں گی۔ ہاں اگر تو بغیر طلب اور خواہش کے کچھ دے تو تجھ کو اختیار ہے“ امیر نے کہا ”ٹھیک ہے“ اور اُس کو اور اُس کے ہمراہیوں کو انعام و اکرام اور خلعت دے کر نصرت کیا۔

سید ابن خدا فہ سے منقول ہے کہ مروان نے (جبکہ مدینہ کی ولایت اُس کے نامزد تھی) ایک لڑکے کو کسی تصویر پر قید کر دیا۔ جب اُس کے گھر خیر پہنچی تو اُس کی دادی امّ ننان بنت جثمہ مروان کے پاس گئی اور اپنے پوتے کے باب میں کچھ گفتگو کی۔ مروان نے نہایت سخت جواب دیا۔ وہ اس پر سیدھی امیر معاویہؓ کے دربار میں پہنچی اور اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ امیر نے اس کو پہچان لیا اور کہا ”اے بنت جثمہ! بہت اچھا ہوا کہ تو آئی۔ مگر یہاں قدم رنجہ کرنے کا کیا باعث ہوا؟ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ تو ہم پر تیز کرتی تھی اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقابلے میں برا بیچتی تھی“ امّ ننان نے کہا ”سن اے معاویہ! عبد مناف کی اولاد کو اخلاق پاکیزہ اور حلم و وسیع دیا گیا ہے۔ وہ واقف ہو کر انجان نہیں بنتے اور حلم اختیار کر کے سفاہت

اختیار نہیں کرتے اور عفو کے بعد انتقام نہیں لیتے اور اپنے اسلاف کے قدم بہ قدم چلنا سب سے زیادہ تجھ کو سزاوار ہے۔“ امیر نے کہا ”ہاں بیشک ہم ایسے ہی ہیں۔“ اس کے بعد امیر نے امّ نمان کے چند اشعار پڑھے جن میں علی رضی اللہ عنہ کی طرح دشمن اور ان کے مخالفین پر توبیخ کی گئی تھی۔ امّ نمان نے اقرار کیا کہ بیشک یہ اشعار میرے ہیں مگر میں امید کرتی ہوں کہ تو ہمارے لئے (علی رضی اللہ عنہ کے بعد) اچھا جائزین ہوگا۔“

امیر کے ایک حلیس نے امّ نمان کے کچھ اور اشعار پڑھے جن سے امیر کی طبیعت پر اس کی نسبت بڑا اثر ہوا۔ امّ نمان نے کہا ”اے امیر المؤمنین! مسلمانوں کے دل میں تیری تسبیح پیدا ہونے کے یہی لوگ باعث ہیں۔ ان کی باتوں کو حقیر جان اور ان کو اپنا مقرب نہ بنا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو خدا کا قرب اور مومنوں کی محبت تیرے ساتھ زیادہ ہوگی۔ تو ہماری رائے اور ہمارے دلی خیالات سے واقف ہے۔ واللہ! علی کو ہم تجھ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے لیکن تجھ کو بھی اور لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔“ امیر نے پوچھا ”کن سے؟“ کہا ”مروان بن الحکم اور سعد بن الکعاس سے۔“ امیر نے پوچھا ”میں اس محبت کا مستحق تیرے نزدیک کیونکر ہوا؟“ کہا ”اپنے وسعتِ علم اور عفو و درگزر کے سبب سے۔“

امیر نے پوچھا ”یہاں کیونکر آنا ہوا؟“ کہا ”مروان نے مدینہ میں ایسے قدم جمائے ہیں کہ گویا کبھی وہاں سے نہ ٹلے گا۔ نہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور نہ شریعت کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی لغزشیں ڈھونڈتا رہتا ہے اور ان کے برے فاش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ابھی اُس نے میرے پوتے کو قید کیا ہے۔ میں اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے کہا تو نے ایسا کیا اور تو نے ویسا کیا۔ (یعنی بنی امیہ کے خلاف کارروائیاں کیں) میں نے بھی اس کو پتھر سے زیادہ کرفت اور غفل سے زیادہ کڑے جواب دئے اور اپنے تئیں ملامت کی اور دل میں کہا کہ میں کیوں نہ اپنا معاملہ اُس شخص کے پاس لیجاؤں جس سے بہت مروان کے زیادہ عفو اور درگزر کی امید ہے پس میں تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو میرے معاملے میں

غور کرے۔“ امیر نے کہا ”نوحیج کہتی ہے میں تجھ سے تیرے پوتے کی صفائی کے متعلق کچھ پوچھنا نہیں چاہتا۔“ اور کاتب کو اشارہ کیا کہ رہائی کا حکم لکھ کر اس عورت کو دیدو، اور پانچ ہزار درہم زاد راہ کے لئے اور اونٹ سواری کے لئے اس کو بے کرخصت کیا۔

ابوبکرؓ نے عکرمہؓ سے روایت کی ہے کہ اطرش ابن رواحہ کی بیٹی اپنے عصا کے سہارے سے امیر معاویہ کے دربار میں آئی اور یہ کہہ کر کہ ”السلام علیک یا امیر المؤمنین!“ بیٹھ گئی۔ امیر نے کہا ”اے عکرمہ! کیا اب میں تیرے نزدیک امیر المؤمنین ہو گیا؟ عکرمہ نے کہا ہاں! کیونکہ اب علیؓ زندہ نہیں ہے!“ اس کے بعد امیر نے کہا ”کیا تو توراٹل کے صفیق میں یہ خطبہ نہیں پڑھ رہی تھی؟“ اور چند فقرے جو اس خطبہ میں سے یاد رہ گئے تھے پڑھے۔ جن میں یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ ”اے ہاجرین و انصار! معاویہ! مجھ عربوں کو جو نہ ایمان کو جانتے ہیں اور نہ شریعت کو سمجھتے ہیں ساتھ لے کر تم سے لڑنے کو آیا ہے۔ اُن کو دنیا کا لالچ دیا ہے سو وہ لالچ میں آگئے ہیں اور اُن کو باطل کی طرف پکارا ہے، سو وہ اُس کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔“ پھر امیر نے کہا میں اُس وقت تجھ کو دیکھ رہا تھا کہ تو گویا اسی عصا کے سہارے سے کھڑی تھی اور دونوں لشکر بالافعال کہہ رہے تھے کہ یہ اطرش بن رواحہ کی بیٹی عکرمہ ہے۔ اگر اُس وقت تیرے اختیار میں ہوتا تو تو اہل شام کا قتل و قح کر ڈالتی۔ مگر جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ظہور میں آتا ہے۔ آخر اس جوش کا کیا سبب تھا؟“ عکرمہ نے کہا ”اے امیر المؤمنین! صدقات میں ہمارا حق تھا جو کہ ہمارے مقدور دالوں سے لئے جاتے تھے اور ہمارے بے مقدوروں پر تقسیم کئے جاتے تھے۔ سو یہ حق ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تھا۔ نہ ہمارے شکستہ حالوں کی خبر لی جاتی تھی نہ ہمارے محتاجوں کی دستگیری کی جاتی تھی۔ پس اگر یہ تیری رائے سے ہوا تھا تو تجھ کو غفلت سے ہوشیار ہونا

(۱)، یہ عکرمہ ابو جہل کے بیٹے نہیں بلکہ عبداللہ بن ہریر کے لڑکے، حضرت امین عباس کے غلام اور بڑے عالم فقیہ

محدث اور مفسر ہیں۔ سنہ ۶۲۵ء میں وفات پائی۔

اور اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر تیری رائے کے خلاف تھا تو تجھ کو زیا نہیں تھا
 لہٰذا انہوں سے مدد لے اور ظالموں کو کام سپرد کرے۔“ امیر نے کہا ”اے عکرتشاہم کو عیت
 کے معاملات میں ایسے امور پیش آجاتے ہیں جن کی روک تھام کرنا اور سینٹا شکل ہو جاتا ہو“
 عکرتشاہ نے کہا ”خدا نے ہمارے لئے کوئی حق ایسا مقرر نہیں کیا جس میں دوسرے کا ضرر ہو“
 خزا میر نے اُس کی خواہش کے موافق حکم لے دیا۔

ابو اسلم تمیمی سے روایت ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے موسم حج میں بنی کنانہ کی ایک
 عورت کا حال پوچھا جو حوینہ میں آکر اتر آ کر تھی اور جس کو دارمیہ جو نبہ کہتے تھے اور جو نبہ
 سیہ نام اور فربہ بنتی۔ لوگوں نے کہا وہ موجود ہے، امیر نے اُس کو بلایا بھیجا جب وہ آئی تو
 اس سے پوچھا ”اے دارمیہ! تو جانتی ہے کہ تجھ کو کیوں بلایا گیا ہے؟“ اس نے کہا
 ”غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے“ امیر نے کہا ”میں نے تجھ کو یہ پوچھنے کو بلایا ہے کہ تو کس
 لئے علیؑ سے محبت اور مجھ سے بغض رکھتی تھی؟ اُس نے کہا ”تو مجھ کو معاف کرے گا؟ امیر
 نے کہا نہیں“ اُس نے کہا ”اگر تو نے معافی سے انکار کیا ہے تو سن! میں علیؑ کو اس لئے
 دوست رکھتی تھی کہ وہ رعیت کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ سب کو اسحقاق کے موافق حقوق
 دیتا تھا۔ مسکینوں سے محبت رکھتا تھا اور دینداروں کی تعظیم کرتا تھا۔ اور تجھ سے اس لئے
 بغض رکھتی تھی کہ تو اپنے سے افضل کے ساتھ لڑا۔ اور جس کا تو مستحق نہ تھا اُس حق کا طالب
 ہوا۔ تو نے غوزیزی کرائی۔ فیصلوں میں نا انصافی کی۔ ہوائے نفس کے موافق حکومت کی“
 امیر نے کہا ”نیک نیت! تو نے علیؑ کو دکھا بھی ہے؟“ کہا ”کیوں نہیں!“ امیر نے کہا ”تو
 نے اس کو کیا پایا؟“ کہا ”واللہ! اُس کو حکومت نے تیری طرح فتنے میں نہیں ڈالا۔ اور
 دولت نے تیری طرح اس کو غافل نہیں کیا“ امیر نے پوچھا تو نے اس کا کلام بھی سنا ہے؟“
 کہا ”کیوں نہیں۔ اُس کا کلام تاریکی سے دلوں کو اس طرح حلا کرتا تھا جیسے تیل برتن کا رنگ
 چھڑا دیتا ہے“ امیر نے کہا ”بیشک تو سچ کہتی ہے۔ اگر تجھ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کر“

اُس نے کہا ”کیا تو اسے پورا کرے گا؟“ امیر نے کہا ”ضرور“ اُس نے کہا ”مجھ کو سواؤنٹیاں
سنج رنگ کی دے جن کے ساتھ اُن کا سارا بن بھی ہو“ امیر نے کہا ”اگر میں یہ اونٹیاں تجھ کو دے
تو بھی میری جگہ تیرے دل میں علیؑ کے برابر ہوگی یا نہیں؟“ دارمید نے کہا ”سبحان اللہ! کیا
اُس کے سوا دوسرے شخص کی جگہ؟“ امیر نے اس کے جواب میں یہ دو شعر پڑھے

اذالہم اعد بالحلۃ صغی علیکم فمن ذالذی بعدی یوتل بالحلہم
خدیھا ہنیئاً واذکری فعل ماجد جزاک علی حرب العداۃ بالسَّیلم
یعنی اگر میں تیرے ساتھ فرخِ صولگی سے پیش نہ آؤں تو پھر میرے بعد کون ہے جس سے امید کی
جائے؟ یہ اونٹیاں تجھ کو مبارک ہوں اور یاد رکھ اُس شخص کو جس نے تیرے ساتھ عداوت
کی لڑائی کا معاوضہ صلح کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے بعد امیر نے کہا ”واللہ اگر علیؑ زندہ ہوتا تو
ان میں سے ایک اونٹنی بھی تجھ کو نہ دیتا“ وہ بولی ”واللہ! اونٹنی تو اونٹنی! وہ ایک بلی کا
بچہ بھی مسلمانوں کے مال میں سوئینے والا نہ تھا“

شعبی سے روایت ہے کہ معاویہؓ نے کوفے کے والی کو لکھا کہ ام الخیر نبی حریش بن
سراقہ کو سوار کر کر عزت و احترام کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دے۔ والی نے فوراً حکم کی
تعمیل کی اور ام الخیر بہت آرام کے ساتھ معاویہؓ کے پاس پہنچی۔ معاویہؓ نے اس کو اپنے
محل میں اتارا۔ اور چوتھے روز جبکہ جلس و مصاحب جمع تھے اس کو بات چیت کے لئے بلایا۔
ام الخیر نے اتنے ہی کہا ”اسلام علیک یا امیر المؤمنین! درحمتہ اللہ وبرکاتہ“ امیر نے سلام
کا جواب دیا اور تعریف و ستائش کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے امیر المؤمنین کے لفظ سے یاد کیا
ام الخیر نے کہا ”اے امیر المؤمنین! لکل اجل کتاب یعنی ہر چیز کی مدت معین ہے“ امیر نے
کہا ”سچ ہے“ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے پوچھا کہ عمار یا سہلؓ کے قتل کے وقت تو نے کیا خطبہ
پڑھا تھا؟ کہا ”نہ میں نے اُس کو پہلے سے بنایا تھا اور نہ اُس موقع کے بعد کسی کو سنایا۔ یہی
چند جملے تھے جو صدمے کے سبب ٹپک پڑے تھے۔ لیکن اگر اس کے سوا کوئی اور کلام تو سننا

چاہے تو میں سناؤں؟ امیر یہ نکر مصاحبوں کی طرف ملتفت ہوا اور پوچھا: ”تم میں سے کسی کو اس کا وہ کلام یاد ہے؟ ایک نے اُن میں سے کہا: ”اے امیر المؤمنین! مجھ کو کچھ کچھ اس میں سے یاد ہے۔“ اور اُس نے اُس بلیغ خطبے کے چند فقرے امیر کے سامنے پڑھے جن میں لوگوں کو علی رضی کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے اُن کا ساتھ دینے اور اہل شام سے لڑنے کی ترغیب نہایت پر زور الفاظ میں دی گئی تھی۔ امیر نے ان فقروں کو سن کر ام الخیر سے کہا: ”ظاہر ہے کہ اس کلام سے تیرا مطلب میرے قتل کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پس اگر میں تجھ کو قتل کر دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔“ ام الخیر نے کہا: ”واللہ مجھ کو ہرگز شاق نہیں کہ میرا قتل اُس شخص کے ہاتھ سے ظہور میں آئے جس کی شقاوت سے میری سعادت مقصود ہے۔“ امیر نے کہا: ”اے فضول گو! عثمان بن عفانؓ کے باب میں تو کیا کہتی ہے؟ ام الخیر نے کہا: ”لوگوں نے جب اس کو خلیفہ کیا تو اس سے راضی تھے اور جب اُس کو قتل کیا تو اُس سے ناراض تھے۔“ امیر نے کہا: ”اے ام الخیر! مدح ایسی ہی ہوتی ہے؟“ وہ بولی: ”خدا گواہ ہے اور اس کی گواہی کافی ہے۔ میرا مطلب اس سے عثمانؓ کی تنقیص نہیں ہے بلکہ وہ سابقین اولین میں سے تھا اور بیشک آخرت میں اُس کا درجہ بلند ہوگا۔“ امیر نے کہا: ”اچھا زبیرؓ کے باب میں تو کیا کہتی ہے؟“ کہا: ”بھلا میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی بھوبھی کے بیٹے اور اُن کے حواری کے حق میں کیا کہہ سکتی ہوں جن کی نسبت خود رسول مقبولؐ نے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے۔“ اس کے بعد ام الخیر نے کہا: ”اے معاویہؓ! تو قریش میں احلم الناس شہو ہے۔ میں تجھ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے ان سوالات سے معذور رکھا اور اُن کے سوا جو تیرا جی چاہے سو پوچھو۔“ امیر نے سوالات موقوف کئے اور اُس کو معقول رخصت کر دیا۔

عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔
 مذکورہ بالا حکایتوں سے قطع نظر اس کے کہ سردن اولیٰ کی عورتوں کی راستبازی اور حق گوئی کا حقد ثابت ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ:-

وہ جنگ کے معرکوں میں شریک ہوتی تھیں۔

اپنے جتنوں کا ساتھ دیتی تھیں۔

فریق مخالف کے برخلاف لوگوں کو اکسانے کے لئے نہایت فصیح و بلیغ اور پر زور خطبے خود انشاء کر کے پڑھتی تھیں۔

خلیفہ کے دربار میں بے حجابانہ حاضر ہوتی تھیں۔

بھرے مجمع میں آزادانہ اور بیابکانہ گفتگو کرتی تھیں۔

سب سے بڑے کران حکایتوں سے امیر معاویہؓ کے تحمل اور فراخ چوگی کا ثبوت ملتا ہے کہ باوجود ہر طرح کے اقتدار اور اختیار کے رعیت کے ضعیف ترین فرقے کی ایسی تلخ اور ناگوار باتیں برداشت کی جاتی تھیں اور اعیان دربار کے سامنے ان کو اپنے اوپر اعتراض اور تڑوہ گیری کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ امیر کا یہ قول مشہور ہے کہ النساء یغلبن الکرام و یظلمن اللہ! یعنی عورتیں شریفوں پر غالب اور کمینوں سے مغلوب رہتی ہیں۔ اور اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ امیر کا اغماض اور تحمل شاید عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ امیر کا یہ برتاؤ عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابر تھا۔

چنانچہ ابو عمر نے ہمدان کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ معاویہؓ نے حضرات کی سے کہا کہ ”میرے سامنے علیؓ کے کچھ اوصاف بیان کر“ اُس نے جناب مرقصوی کے عدل انصاف، علم و حکمت، دنیا سے نفرت، شب بیداری، اشکباری، ذکر و فکر، قناعت، یکینوں پر شفقت، اہل دین کی تعظیم، قوی اور کمزور کے ساتھ یکساں برتاؤ اور اسی قسم کی بہت سی خصلتیں بیان کیں۔ معاویہؓ پر اس ذکر سے رقت طاری ہو گئی اور کہا ”الو الحسن پر خدا کی رحمت ہو، واللہ وہ ایسا ہی تھا“ پھر حضرات سے پوچھا کہ تجھ پر اُس کے غم میں کیا گزرتی ہے؟ حضرات نے کہا ”جو اُس عورت پر گزرتی ہے جس کا اکھوتا بیٹا اُس کی گود میں ذبح کیا گیا ہو“

ظاہر ہے کہ امیر معاویہؓ کا جو معاملہ جناب مرقصوی کے ساتھ رہا تھا اُس کو ہر شخص

جانتا تھا۔ باوجود اس کے لوگ آپ کے فضائل و مناقب بے ڈھکر امیر کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس وقت تک اسلام کی تعلیم کا اثر جو اُس نے عربِ عربہ لی آزا و طبیعتوں پر کیا تھا زائل نہیں ہوا تھا اور وہ باوجود ہر طرح کی قدرت اور کمنت کے حق کی تلخ اور ناگوار باتیں جو اُن کی طبیعت اور مرضی کے خلاف کہی جاتی تھیں گوارا کرتے تھے۔ اگرچہ خلافتِ راشدہ کے تیس برس دین کی رسول مقبولؐ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، گزر چکے تھے اور ملکِ عضو کا دور دورہ شروع ہو گیا تھا مگر آزادی جو عرب کی خاک کا اہلی جو ہر تھا اور اسلام کی تعلیم نے اُس کو جلاد ہی تھی، اُس میں ابھی تک کچھ فرق نہیں آیا تھا۔

مذکورہ بالا حکایتوں کا مضمون ہم نے بطور خلاصے کے بیان کیا ہے، خصوصاً اُن خطبوں میں سے جو صفین میں امیر معاویہؓ کے برخلاف پڑھے گئے صرف معدودے چند جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اور بعض حکایتیں جو صاحب عقد الفرید نے اسی باب میں عورتوں کے متعلق نقل کی ہیں بالکل چھوڑ دی گئی ہیں۔ ورنہ نتائج مذکورہ صدر کے سوا اور بھی بہت سے نتیجے ان حکایتوں سے استخراج ہو سکتے تھے مگر خوفِ تطویل صرف اسی خلاصے پر اکتفا کیا گیا۔

۲۴۔ ترجمہ حلی

اپنی مختصر سوانح عمری مولانا نے ۱۸۹۷ء میں نواب عماد الملک بہادر کی فرائش پر لکھ کر حیدر آباد بھیجی تھی۔ جن سے اُن کے کسی انگریز دوست نے لندن سے مولانا کے حالات منگوائے تھے۔ مولانا نے ان حالات کی ایک نقل اپنے قلم سے اپنے متعلقہ ”دیوان حلی“ کے ابتدائی اوراق پر لکھ لی تھی وہیں سے یہ نقل لے کر یہاں درج کی جاتی ہے۔

ولادت | میری ولادت تقریباً ۱۲۵۳ھ مطابق ۱۸۳۷ء میں بمقام قصبہ پانی پت جوشا پھل آباد (دہلی) سے جانب شمال ۳۵ میل کے فاصلے پر ایک قدیم سببی ہے واقع ہوئی۔
سلسلہ نسب | اس قصبے میں کچھ کم سات سو برس سے قوم انصار کی ایک شاخ جس سے رافضی کو تعلق ہے، آباد چلی آتی ہے۔ ساتویں صدی ہجری اور تیرھویں صدی عیسویں میں جبکہ غیاث الدین بلبن تخت دہلی پر شکن تھا۔ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاریؒ معروف بہ پیر

(۱) غیاث الدین بلبن۔ خاندان غلامان کا نواسہ بادشاہ اور بڑا منظم، لائق ہمنصف ہستی اور پرہیزگار انسان تھا، شمس الدین التمش نے بطور ایک غلام کے خرید لیا تھا۔ پھر اپنی بیٹی اُس سے بیاہ دی۔ تقدیر نے ۱۲۶۶ھ (۱۸۶۶ء) میں دہلی کے تخت پر بٹھا دیا۔ نہایت کامیابی اور امن و امان کے ساتھ ۲۰ سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد ۸۰ برس کی عمر میں ۱۲۷۸ھ (۱۸۶۸ء) میں انتقال کیا۔

(۲) خواجہ عبداللہ انصاریؒ ہر اہل حق کے نہایت مقدس اور صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ یہ بہت سی کتابوں کے مصنف اور پڑے صفوفی فنش انسان تھے۔ آل سلجوق کے زمانے میں ۱۲۷۹ھ (۱۸۶۹ء) کو پیدا ہوئے اور ۸۵ برس کی عمر پر ۱۲۸۹ھ (۱۸۶۹ء) میں اس وارغانی سے رحلت فرمائی۔

ہرات کی اولاد میں سے ایک بزرگ خواجہ ملک علی نام جو علوم متعارفہ میں اپنے عام معاصرین سے ممتاز تھے۔ ہرات سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے جن کا سلسلہ نسب ۲۶ واسطے سے حضرت ابویوسف انصاریؒ تک اور ۱۸ واسطے سے شیخ الاسلام تک اور ۱۰ واسطے سے ملک محمود شاہ ابو ملقب بہ آق خواجہ تک جو غزنوی دور میں فارس و کرمان و عراقی عجم کا فرمانروا تھا پہنچا ہے۔

آباد جہاد کا ہندوستان آنا | چونکہ غیاث الدین اس بات میں نہایت مشہور تھا کہ وہ قدیم اشراف خاندانوں کی بہت عزت کرتا ہے اور اس کا بیٹا سلطان محمدؒ علما و شہر اور دیگر اہل کمال کا حد سے زیادہ قدردان تھا اس لئے اکثر اہل علم اور عالی خاندان لوگ ایران و ترکستان سے ہندوستان کا قصد کرتے تھے۔ اسی شہرت نے خواجہ ملک علی کو سفر ہندوستان پر آمادہ کیا تھا چنانچہ سلطان غیاث الدین چند عہدہ اور سیر حاصل دیہات پر گنتہ پانی پت میں اور معتبرہ اراضی سواد قصبہ پانی پت میں بطور مدد معاش کے اور بہت سی زمین اندرون آبادی قصبہ پانی پت واسطے سکونت کے ان کو عنایت کی اور منصب قضا و صدارت و تخصیص نزع بازار اور تولیت مزارات الشہر جو سواد پانی پت میں واقع ہیں اور خطابت عیدین ان کے متعلق کر دی۔

(۱) خواجہ ملک علی یہی بزرگ تھے جو انصاریوں میں سب سے پہلی پانی پت میں وارد ہوئے سلسلہ مذکور سال ۸۱۵ھ (۲) حضرت ابویوسف انصاریؒ آنحضرت کے حلیل القدر صحابی ہیں ۳۳۰ھ (۶۴۸ء) میں قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے انتقال فرمایا۔ جہاں آپ جہاد کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہ عوام ہے۔ (۳) محمد سلطان غیاث الدین کا بیٹا اور ملتان اور سندھ کا صوبیدار تھا۔ نہایت علم دوست اور فاضل شخص تھا اس کا دربار ہمیشہ علما و فضلا سے بھرا رہتا تھا۔ شیخ سعدی کو ایران سے طلب کیا مگر وہ نہ آ سکے۔ البتہ انھوں نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، ہوتاں کا ایک ایک نسخہ ہدیہ بھیجا۔ انھوں نے یہ شانزادہ مغلوں سے ایک لڑائی کے دوران میں سلسلہ میں مارا گیا۔

پانی ت میں جواب تک ایک محلہ انصاریوں کا مشہور ہے وہ انھیں بزرگ کی اولاد سے منسوب ہے۔

میں باپ کی طرف سے اسی شاخ سے علاقہ رکھتا ہوں اور میری والدہ سادات کے ایک معزز گھرانے کی جو یہاں سادات شہدا پور کے نام سے مشہور ہیں، بیٹی تھیں۔
خاندان کا ذریعہ معاش اگرچہ خواجہ ملک علی کی اولاد میں بہت سے لوگوں نے اول سلطنت مغلیہ کے عہد میں اور پھر شاہانِ اودھ کی سرکار میں نہایت درجے کا امتیاز حاصل کیا تھا۔ مگر زیادہ تر یہ لوگ اُسی بلک و مدو معاش پر قانع رہے جو مسلمانین اسلام کی طرف سے وقتاً فوقتاً اُن کو عطا ہوتی رہی۔

میرے آبا و اجداد نے جہاں تک معلوم ہے ظاہر کوئی خدمت دلی یا لکھنؤ میں اختیار نہیں کی۔ سب سے پہلے میرے باپ نے سرکارِ انگریزی کی نوکری سر رشته پر مٹ میں اختیار کی تھی۔

والد کا انتقال اور بھائی کی سرپرستی میری ولادت کے بعد میری والدہ کا داغ غفل ہو گیا تھا اور میرے والد نے (۱۸ برس کی عمر میں) سن کھولت میں انتقال کیا جبکہ میں نو برس کا تھا۔ اس لئے میں نے ہوش سنبھال کر اپنا سرپرست بھائی بہنوں کے سوا کسی کو نہیں پایا۔
 تعلیم اُنھوں نے اول مجھ کو قرآن حفظ کرایا۔ اس کے بعد اگرچہ تعلیم کا شوق خود بخود میرے دل میں حد سے زیادہ تھا مگر باقاعدہ اور مسلسل تعلیم کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ایک بزرگ سید جعفر علی مرحوم جو میرے ممتحن دہلوی کے بھتیجے اور نیز داماد بھی تھے اور بوجہ تعلق زناشوی کے پانی پت میں مقیم تھے اور فارسی لٹریچر، تاریخ اور طب میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے اُن سے دو چار فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور اُن کی صحبت میں فارسی لٹریچر سے ایک نوع کی مناسبت پیدا ہو گئی۔ پھر عربی کا شوق ہوا۔ انھیں دنوں میں مولوی حاجی ابراہیم حسین نے مرحوم لکھنؤ سے امامت کی سند لے کر آئے تھے اُن سے صرف و نحو پڑھی۔

شادی | چند روز بعد بھائی اور بہن نے جن کو میں بمنزلہ والدین کے سمجھتا تھا آہل پر مجبور کیا۔ اُس وقت میری عمر ابرس کی تھی اور زیادہ تر بھائی کی نوکری پر سارے گھر کا گزارہ تھا کہ یہ جو میرے کندھے پر رکھا گیا۔

تعلیم کا شوق دہلی لے گیا | اب نظام تعلیم کے دروازے چاروں طرف سے سدود ہو گئے۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ میں نوکری تلاش کروں۔ مگر تعلیم کا شوق غالب تھا اور بیوی کا میکا اسودہ حال۔ میں گھر والوں سے روپوش ہو کر دہلی چلا گیا اور قریب ڈیڑھ برس کے وہاں رہ کر کچھ صرف دنجو اور کچھ ابتدائی کتابیں منطق کی مولوی نوازش علی مرحوم سے جو وہاں ایک مشہور واعظ اور مدرس تھے پڑھیں۔

انگریزی نہ پڑھنے کے وجوہات | اگرچہ اُس وقت قدیم دہلی کا کالج خوب رونق پر تھا مگر جس سٹی میں میں نے نشوونما پائی تھی وہاں علم صرف عربی اور فارسی زبان میں منحصر سمجھا جاتا تھا۔ انگریزی تعلیم کا خاص کر پانی پت میں اول تو کہیں ذکر ہی سننے میں نہیں آتا تھا۔ اور اگر اُس کی نسبت لوگوں کا کچھ خیال تھا تو صرف اس قدر کہ وہ سرکاری نوکری کا ایک ذریعہ ہے، نہ یہ کہ اُس سے کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے انگریزی مدرسوں کو ہمارے علما بچے کہتے تھے۔ دلی پہنچ کر جس مدرسے میں مجھ کو شب و روز رہنا پڑا وہاں سب مدرس اور طلبہ کالج کے تعلیم یافتہ لوگوں کو محض جاہل سمجھتے تھے۔ غرض کبھی بھول کر بھی انگریزی تعلیم کا خیال دل میں نہ گذرتا تھا۔ ڈیڑھ برس تک دلی میں رہنا ہوا، اس عرصے میں کبھی کالج کو جا کر آنکھ سے دیکھا تک نہیں۔ اور نہ ان لوگوں سے (اُس زمانے میں) کبھی ملنے کا اتفاق ہوا جو اُس وقت کالج میں تعلیم پاتے تھے۔ جیسے مولوی ذکار اللہ، مولوی نذیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد وغیرہ وغیرہ۔

دلی سے جبری دہلی | میں نے دلی میں شرحِ مسلم، تلامذہ اور مینڈی پڑھنی شروع کی تھی کہ سب

عزیزوں اور بزرگوں کے جبر سے چارونا چار بھکھو آتی چھوڑنا اور پانی پت واپس آنا پڑا۔ یہ ذکر مسئلہ کا ہے۔ دلی سے آکر برس ڈیڑھ برس تک پانی بت سے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہاں بطور خود اکثر بے پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔

ملازمت | ۱۸۵۶ء میں مجھے ضلع حصار میں ایک قلیل تنخواہ کی آسامی صاحب کلکٹر کے دفتر میں مل گئی۔

۱۸۵۷ء میں جبکہ پاہ باغی نہایت ہندوستان میں برپا ہوا اور حصار میں بھی اکثر سخت واقعات ظہور میں آئے اور سرکاری عہداری اٹھ گئی تو میں وہاں سے پانی پت چلا آیا اور قریب چار برس کے پانی پت میں بیکاری کی حالت میں گذرے۔

دوبارہ تعلیم کا آغاز | اس عرصے میں پانی پت کے مشہور فضلاء مولوی عبدالرحمن، مولوی محمد علی اور مولوی قلندر علی مرحومان سے بغیر کسی ترتیب اور نظام کے کبھی منطق یا فلسفہ کبھی حدیث کبھی تفسیر پڑھتا رہا۔ اور جب ان صاحبوں میں سے کوئی پانی پت میں نہ ہوتا تھا تو خود بغیر پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور خاص کر علم ادب کی کتابیں شروع اور لغات کی مدد سے اکثر دیکھا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی عربی نظم و نثر بھی بغیر کسی کی اصلاح یا سنوے کے لکھتا تھا مگر اس پر اہمیت نہ ہوتا تھا۔ میری عربی اور فارسی تفصیل کا منتہا صرف اسی قدر ہے جس قدر اوپر ذکر کیا گیا۔

مرزا غالب کی خدمت میں باریابی | جس زمانے میں میرا دلی جانا ہوا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب مرحوم کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اور اکثر اُن کے اردو اور فارسی دیوان کے اشعار جو سمجھ میں نہ آتے تھے اُن کے معنی اُن سے پوچھا کرتا تھا اور چند فارسی تھیدے انھوں نے اپنے دیوان میں سے مجھے پڑھائے بھی تھے۔ اُن کی عادت تھی کہ وہ اپنے نئے والوں کو اکثر فکر شعر کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مگر میں نے جو ایک آدھ غزل اردو یا فارسی

کی لکھ کر اُن کو دکھائی تو انھوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ”اگرچہ میں کسی کو فکرِ شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے، مگر اُس زمانے میں ایک دو غزل سے زیادہ دلی میں شعر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے تعلق | غدر کے بعد جب کئی برس پانی پت میں سیکاری کی حالت میں گزر گئے تو فکرِ معاش نے گھر سے بچنے پر مجبور کیا۔ جن اتفاق سے نواب مصطفیٰ خاں مرحوم^(۱) رئیسِ دہلی و قلعہ دار جاگیر آباد ضلع بلند شہر سے جو فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفہ تخلص کرتے تھے اور شاعری کا اعلیٰ درجہ کا مذاق رکھتے تھے شناسائی ہو گئی اور اٹھ سات برس تک بطور مصاحبت کے اُن کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔

نواب صاحب جس درجے کے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے اُس کی نسبت اُن کا مذاقِ شاعری بڑا تیز اور اعلیٰ تر واقع ہوا تھا۔ انھوں نے ابتدا میں اپنا فارسی اور اردو کلام مومن خاں کو دکھایا تھا مگر اُن کے مرنے کے بعد وہ مرزا غالب سے مشورہ بن کر لگے تھے۔ میرے وہاں جانے سے اُن کا پانا شعر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا آ زہ ہو گیا اور اُن کی صحبت میں میرا طبی میلان بھی جو ایک کمزوریات کے سبب اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا چمک اٹھا۔ اُسی زمانے میں اردو اور فارسی کی اکثر غزلیں نواب صاحب

(۱) شیفہ بہت متین، سنجیدہ اور ہند بزرگ تھے۔ شاعر میں مقامِ دہلی پیدا ہوئے عربی و فارسی کے عالم اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ حکیم مومن خاں تومن کے فنِ شعر میں شاگرد تھے۔ ان کا ”مذکرہ شعرائے اردو“ گلشنِ بنجارہ بہت مشہور ہے۔ ۱۸۶۹ء میں انتقال کیا۔

(۲) حکیم مومن خاں تومن کشمیری الاصل اور خاندانی طبیب تھے۔ دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی پچھلے دور کے نہایت مشہور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں ۱۲۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۶۹ھ میں انتقال فرما گئے۔ صرف ۳۵ سال کی عمر پائی۔

مرحوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا۔ انہیں کے ساتھ میں بھی جہانگیر آباد سے اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا۔ مگر حقیقت مرزا کے مشورے و اصلاح سے مجھے چنداں فائدہ نہیں ہوا جو نواب صاحب مرحوم کی صحبت سے ہوا۔ وہ مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دلقریب بنانا، اسی کو منتہائے کمال شاعری سمجھتے تھے چھپوے اور بازاری الفاظ و محاورات اور عامیانیات سے شیفہ اور غالب دونوں متنفر تھے۔

نواب شیفہ کے مذاق کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک دن انہیں کے مرثیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ انھوں نے انیس کے مرثیہ کا یہ پہلا مصرع پڑھا۔ ع
آج شبیر یہ کیا عالم تنہائی ہے

اور کہا کہ انیس نے ناحق مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرعہ بجائے خود ایک مرثیہ کے برابر تھا۔

اُن کے خیالات کا اثر مجھ پر بھی پڑنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کا مذاق پیدا ہو گیا۔

گورنٹ بک ڈپو کی ملازمت | نواب شیفہ کی وفات کے بعد پنجاب گورنٹ بک ڈپو لاہور،

میں ایک آسامی مجھ کو مل گئی جس میں مجھے یہ کام کرنا پڑتا تھا کہ جو ترجمے انگریزی سے اردو میں ہوتے

تھے اُن کی اردو عبارت درست کرنے کو نبھالیتی تھی۔ تقریباً چار برس میں نے یہ کام لاہور میں رہ کر

کیا۔ اس سے انگریزی لٹریچر کے ساتھ فی الجملہ مناسبت پیدا ہو گئی اور نامعلوم طور پر آہستہ آہستہ شہرت

اور خاص کر عام فارسی لٹریچر کی وقت دل سے کم ہونے لگی۔

لاہور میں ایک نئی قسم کے مشاعرے کا انعقاد | لاہور ہی میں کرنیل ہارلڈ ڈائرکٹر آف پبلک انٹرکشن پنجاب

کے ایما سے مولوی محمد حسین آزاد نے اپنے پرنسپل آف کپور کیا۔ یعنی سٹڈی میں ایک شاعر

(۱) انیس - میر حسن دہلوی کے پوتے۔ زبردست شاعر اور اردو میں مرثیہ گوئی کی ایک خاص طرز کے موجد ہیں

صفائی کلام، خوبی بیان، لطف، توازن اور سوز و گداز اُن کے کلام کی خاص خصوصیات ہیں۔ ۲۹، شوال ۱۳۵۸ھ

کو، ۷۰ سال کی عمر پاکر گھنٹوں میں انتقال کیا۔ (۲) برصغیر آئندہ

کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نیا تھا اور جس میں بجائے مصرع طرح کے کسی مضمون کا عنوان شاعروں کو دیا جاتا تھا کہ اس مضمون پر اپنے خیالات جس طرح چاہیں نظم میں ظاہر کریں۔

میں نے بھی اسی زمانے میں چار تنویاں ایک برسات پر دوسری امید پر تیسری انشا پر اور چوتھی حب وطن لکھیں۔

اینگلو عرب اسکول دہلی کی مدرسہ اسکے بعد میں لاہور سے دہلی میں اینگلو عرب اسکول کی مدرسہ پر مدرس اور بعض دیگر نظموں کی تصنیف بدل آیا۔ یہاں آکر اول میں نے ایک آدھ نظم بطور خود اُسی طرز کی جس کی تحریک لاہور میں ہوئی تھی لکھی پھر سر سید احمد خاں مرحوم نے ترغیب دلائی کے مسلمانوں کی موجودہ پستی و تنزل کی حالت اگر نظم میں بیان کی جائے تو مفید ہوگی۔ چنانچہ میں نے اول مدرسہ و خبر اسلام اور اس کے بعد ان نظموں جو چھپ چھپ کر بار بار شائع ہو چکی ہیں لکھیں۔

ترباق سوم کا کھانا نظم کے سوا میں نے نثر اُردو میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے غالباً ۱۸۶۶ء میں ایک کتاب ترباق سوم ایک نیا کرسچن کی کتاب کے جواب میں جو میرا ہوطن تھا اور مسلمان سے عیسائی ہو گیا تھا لکھی تھی جس کو اُسی زمانے میں لوگوں نے مذہبی سیکڑنیوں میں شائع کر دیا تھا۔

علم طبقات الاضیاء پر ایک کتاب کا ترجمہ اس کے بعد لاہور میں ایک عربی کتاب کا جو جیولوجی میں تھی اور چیچ سے عربی میں کسی مصری فاضل نے ترجمہ کی تھی اُردو میں ترجمہ کیا اور اس کا کاپی رائٹ (حق تصنیف) بغیر کسی معاوضے کے پنجاب یونیورسٹی کو دے دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر لائٹنر کے زمانے میں اس کو

۲) نوٹ صفحہ ۲۹۱ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد۔ دہلی کے رہنے والے، مولوی باقر علی کے بیٹے اور محمد ابراہیم قزاق کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ بہت سی ادبی اور تاریخی کتابوں کے مصنف اور زبردست افشار پرداز تھے۔ انوس ہے کہ آخر عمر میں مجنون ہو گئے تھے اور اسی حالت میں ۲۱ سال بتلا رہنے کے بعد ۲۲ جنوری ۱۹۱۱ء کو لاہور میں انتقال فرمایا۔

یونیورسٹی نے چھاپ کر شائع کروایا تھا۔ مگر اول تو وہ اصل کتاب پچاس ساٹھ برس پہلے کی لکھی ہوئی تھی جب کہ جیولوجی (علم طبقات الارض) کا علم ابتدائی حالت میں تھا، دوسرے مجھ کو اس فن سے محض نسبت تھی، اس لئے اصل اور ترجمہ دونوں غلطیوں سے خالی نہ تھے۔

بجائے انشاء کی تصنیف | لاہور ہی میں ایک کتاب عورتوں کی تعلیم کے لئے قصہ کے پیرایہ میں موسوم مجاہد لکھنؤ لکھی تھی جس پر کرنل ہالرائڈ نے ایک انٹروڈکشن دربار میں بمقام دہلی مجھے لارڈ دارتھور کے ہاتھ سے چار سو روپیہ کا انعام دلوا یا تھا اور جو اودھ اور پنجاب کے مدارس نسواں میں مدت تک جاری رہی اور شاید اب بھی کہیں کہیں جاری ہو۔

حیات سعدی کا لکھنا | پھر دلی میں سعدی شیرازی کی لائف اور ان کی نظم و شعر پر ریو لکھ کر شائع کیا جس کا نام حیات سعدی ہے اور جس کے دس بارہ ایڈیشن اب سے پہلے شائع ہو چکے ہیں مقدمہ شعر و شاعری اور دیوان کا شائع کرنا | پھر شاعری پر ایک مبسوط اسے (مضمون) لکھ کر بطور مقدمے کے اپنے دیوان کے ساتھ شائع کیا۔

یادگار غالب کی تصنیف | اس کے بعد مرزا غالب مرحوم کی لائف جس میں ان کی فارسی اور اردو نظم و نثر کا انتخاب بھی شامل ہے اور نیز ان کی شاعری پر ریو بھی کیا گیا ہے، یادگار غالب کے نام سے لکھ کر شائع کی۔

حیات جاوید | اب سر سید احمد خاں مرحوم کی لائف موسوم بحیات جاوید جو تقریباً ہزار صفحے کی کتاب ہے لکھی جو امید ہے کہ مارچ یا اپریل میں شائع ہو جائے گی۔

فارسی صرف و نحو کے متعلق چند کتابیں | ان کے سوا اور بھی بعض کتابیں فارسی گریمر وغیرہ میں لکھی ہیں جو چنداں ذکر کے قابل نہیں ہیں (۲)۔

(۱) لارڈ دارتھور بدوک ہندوستان کا وائسرائے تھا جس نے مسلمانوں سے شہداء تک یہاں حکومت کی ہے۔

اس کے عہد میں سب سے پہلے پرنس آف ویلز مسلمانوں میں ہندوستان کی سیاحت کے لئے آئے۔

(۲) فارسی گریمر میں مولانا نے ایک کتاب "اصول فارسی" کے نام سے لکھی تھی مگر اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔

مختلف مضامین | اس کے علاوہ تیس تیس مضمون بھی مختلف عنوانوں پر مختلف اوقات میں لکھے جو تہذیب الاخلاق، علیگڑھ گزٹ اور دیگر اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔
فارسی نظم و نثر | نیز اردو کے علاوہ فارسی میں کسی قدر زیادہ اور عربی میں کم میری نظم و نثر موجود ہے جو ہنوز شائع نہیں ہوئی۔ جب سے ان دونوں زبانوں کا رواج ہندوستان میں کم ہونے لگا ہے اُس وقت سے ان کی طرف توجہ نہیں رہی۔

سب سے اخیر فارسی و اردو نظم | میری سب سے اخیر فارسی نظم وہ ترکیب بند ہے جو سرسید کی وفات پر میں نے شروع میں لکھا تھا اور اردو میں سب سے اخیر وہ نظم ہے جو حال میں ایپرس و کٹوریہ کی وفات پر لکھی ہو اور علیگڑھ گزٹ میں شائع ہو چکی ہے۔^(۱)

حیدرآباد سے وظیفہ کا تقرر اور ملازمت سے علیحدگی | سن ۱۳۰۷ھ میں جبکہ میں انیگلو عربک اسکول دہلی میں مدرس تھا نواب سر آسمان جاہ بہادر مرحوم مدار المہام سرکار عالی نظام انساے سفر شہ میں علیگڑھ محمدن کالج کے ملاحظہ کے لئے سرسید احمد خاں مرحوم کی کوٹھی واقع علیگڑھ میں فرودش ہوئے تھے اور میں بھی اُس وقت علیگڑھ گیا ہوا تھا۔ نواب صاحب مہرج نے بصیغۂ امداد مصنفین ایک وظیفہ تعدادی پچھتر روپے ماہوار کا میرے لئے مقرر فرمایا۔ اور ۱۳۰۸ھ میں جبکہ میں سرسید مرحوم کے ہاں بشمول دیگر ممبران ڈیپوٹیشن ٹرسٹیان محمدن کالج علیگڑھ حیدرآباد گیا تھا، اُس وظیفہ میں بحال دس روپے ماہوار کا اضافہ کر کے تنویر و سہ سکہ حالی کا وظیفہ میرے لئے مقرر کر دیا جو اب تک مجھ کو ماہ ماہ مقرر عالی سے ملتا ہے۔ اور اسی وقت سے میں نے انیگلو عربک اسکول دہلی کا تعلق قطع کر دیا ہے۔

(۱) عربی و فارسی نظم و نثر کا مجموعہ مولانا کی وفات سے چند ماہ پیشتر اگست ۱۹۱۲ء میں شائع ہو چکا تھا۔

(۲) سرسید کا یہ فارسی مرثیہ مولانا کی شائع کردہ کلیات نظم میں موجود ہے۔

(۳) یہ دگداز اور پُر زور نظم ”کلیات نظم حالی اردو“ میں موجود ہے۔

۲۵۔ ہماری معاشرت کی اصلاح کیونکر ہوتی ہو؟

(از رسالہ عصر جدید میرٹھ بات اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۹۶ تا ۳۰۰)

ہماری معاشرت کی اصلاح کے ضروری ہونے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جس کے بعد زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ قوم کی موجودہ حالت میں یہ اصلاح کیونکر ہوتی ہو؟

بے شک آج کل کے خیالات کے موافق اس قسم کی اصلاحوں کے لئے قومی انجمنیں قائم کرنا، عام جلسوں میں سبھیوں دینا، رسالے جاری کرنا، ناول باڈرائے لکھنا، عموماً مفید خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک کچھ لوگ ان تدبیروں کے موافق عمل کرنے والے اور خوشحال بن کر اوروں کو ریس دلانے والے پیدا نہ ہوں یہ سب تدبیریں سردست بیکار معلوم ہوتی ہیں۔ ان تدبیروں کا اثر جہاں تک دیکھا جاتا ہے زیادہ تر انھیں لوگوں تک محدود رہتا ہے جو خود انجمنیں قائم کرتے، اسپیشیوں دیتے، مضامین لکھتے اور ناول وغیرہ تصنیف کرتے ہیں۔ ان کے سوا شاد و نادار ہی کسی کے دل پر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔

کیونکہ انسان فطرتاً جیسا دوڑ کر مثال کی تقلید کرنے والا ہے ایسا خالی نصیحتوں اور ہدایتوں پر اگرچہ وہ کیسی ہی مدلل اور موجب ہوں، عمل کرنے والا نہیں ہے۔

کچھ کم سات سو برس کا زمانہ گزرا جبکہ ایک افریقہ کے سائل نے حلب کے بازار میں بزازوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا:-

”لے خداوندانِ نعمت! اگر شمار انصاف ہوئے و مارا قناعت، رسم سوال از جہاں

برخاستے“

فی الواقع جب تک مانگنے کے انداد کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو سات سو برس پہلے

اس افولتی سائل نے بتایا تھا۔ مگر چونکہ باوجود اس قدر طول و طویل زمانہ گزرنے کے نہ دو ملتندوں میں انصاف پیدا ہوا اور نہ سوال کرنے والوں میں قناعت، اس لئے سوال کی وہی مذموم رسم آج تک دنیا میں برابر چلی جاتی ہے۔ پس کیسی ہی سچی اور معقول بات کیوں نہ ہو جب تک اس پر عمل کرنے والے پیدا نہ ہوں کچھ اثر نہیں رکھتی۔

(آریہ سماج کے ممبروں کی تعداد جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے اس کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اتنا کہتے نہیں جتنا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ بہت سی ایسی قدیم رسموں کے ترک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن پر مذہب کا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا اور جن کا موقوف ہونا بظاہر محال معلوم ہوتا تھا۔)

مگر حق یہ ہے کہ آریہ سماج کو اپنی اصلاحات میں چند سہولتیں ایسی میسر ہیں جو مسلمان مصلحوں کو میسر نہیں ہیں اور جن کی بدولت آریہ فرقہ کے لوگ جس اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں اس میں آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔

(آریہ سماج و حقیقت ایک مذہبی سوسائٹی کا نام ہے جس کے تمام ممبر اپنے تئیں ایک جہد اصلاح شدہ قدیم مذہب کا پابند خیال کرتے ہیں اور آریہ سماج کی ہر ایک تجویز یا اصلاح کو مذہبی احکام میں شمار کرتے ہیں اور چونکہ ایک جدید مذہبی فرقہ نسبت قدیم فرقوں کے زیادہ جوشیلا اور زیادہ جذبہ ہوتا ہے، اس لئے وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ہر وقت سماج کے حکم کی تعمیل پڑاؤ اور کر سکتے ہیں۔)

برخلاف مسلمان مصلحوں کے جو زیادہ تر نئے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ پرانے خیالات کے مسلمانوں میں تو ان کی وقعت اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم یافتہ یا دوسرے نقطوں میں نیچری کہلاتے ہیں اور نئے خیالات والوں نے حقیقت آج تک کوئی ایسی سوسائٹی قائم نہیں کی جس کو ایک مذہبی جماعت کہا جاسکے اور جس کے ممبروں میں اس قسم کا جوش یا ایمان جوش آریہ سماج کے ایک جدید مذہبی فرقہ میں ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو مسلمان مصلحوں کا مشترک

خیالات والوں پر چلتا ہے اور نہ خود اُن میں اس قدر جوش پایا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم اپنے محدث دائرے ہی میں اپنی اصلاحیں جاری کر سکیں۔ اسی لئے پہلے نزدیک (خاص کر پرلے خیالات کے مسلمانوں سے) اصلاح معاشرت کی امید اُسی وقت کی جاسکتی ہے جبکہ ہمارے علما اور عظیم اس ضروری کام کی طرف متوجہ ہوں۔

ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ فلاں گاؤں یا قصبہ میں فلاں مولوی صاحب کا وعظ ہوا اور وہاں کے باشندوں نے یک ستم بہت سی پرانی اور پہودہ رسمیں ترک کر دیں۔ انھیں دنوں میں یکھٹل ضلع کرناں کا یہ واقعہ سنا گیا کہ ایک مولوی صاحب کے وعظ سے وہاں کے جلاہوں اور تیلیوں نے تام شادی اور غمی کی رسمیں ہمیشہ کے لئے اپنی اپنی قوم میں سے موقوف کر دیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر کوئی نصیحت یا ترغیب یا تحریص کا رگر نہیں ہوتی جب تک کسی آپا اخروی کی اسید یا عذاب اخروی کا خوف اس میں شامل نہ ہو۔ اس لئے وہ کسی رسم یا رواج کی اصلاح پر رضا مند نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے علما اور عظیم اپنے وعظ و ترغیب و ترہیب کو قوم کی اصلاح حال پر وقف نہ کر دیں اور وعظ و تذکرہ کا سب سے زیادہ اہم اور ضروری مقصد قوم کی طرز معاشرت کی اصلاح کو نہ قرار دیں۔ آریہ سماج میں اکثر وہ قومیں داخل ہوتی ہیں جو تجارت پیشہ ہیں اور جن کی گھٹی میں کفایت شعاری اور جزو رسی پڑی ہوئی ہے۔ پس جس قدر رسمیں اصول کفایت شعاری کے برخلاف قوم میں جاری ہیں جس وقت سماج میں اُن کی بُرائی بیان کی جاتی ہے فوراً اُن کے دل میں نشین ہو جاتی ہے اور مذہبی جوش کے ساتھ طبعی میلان شامل ہو کر تمام سماج کو ان رسموں کی بیخ کنی پر آمادہ کر دیتا ہے۔

اسی لئے ہمارے نزدیک محدث ایجوکیشن کا تفرس کے اس سیکشن (صیغہ) کو جو کہ اُس نے اصلاح معاشرت کے لئے قائم کیا ہے اپنے کام کا آغاز ازل مسلمان تاجروں سے کرنا چاہئے۔ مثلاً :-

جو رسالہ یا اخبار اس مقصد کے لئے جاری کیا جائے اُس کو جہاں تک ممکن ہو تاجروں

میں زیادہ متداول کیا جائے۔
جو دوسرے ملک میں اس غرض سے کئے جائیں ان میں ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ
اطب کیا جائے۔

اسیچوں میں زیادہ تر ان رسموں کی بُرائی پر زیادہ زور دیا جائے جن کے ترک کرنے
سے فتنہ پھڑپھڑ اور اسراف کا اندھا مقصود ہو۔

(ایک اور سہولت آریہ سماج کو ہندو عورتوں کی حالت کے سبب سے ہر جو مسلمان عورتوں
کی حالت سے باہل مختلف ہو، ہندو عورتوں میں اور خاص کر ان عورتوں میں جو آریہ سماج
کے ممبروں سے تعلق رکھتی ہیں، زمانہ حال کی تعلیم زیادہ رواج پاتی جاتی ہے۔

برخلاف مسلمان عورتوں کے جن میں اگر کچھ تعلیم ہے بھی تو صرف قدیم طریقے کی مذہبی
تعلیم ہے جس سے کسی قدر اُردو نوشت و خواندگی لیاقت یا تاہم روزہ وغیرہ کے مسائل کو
فی الجملہ واقفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی جو خیالات متعلق بہ اصلاح رسوم و عادات ان کے
رشتہ دار مردوں کے دماغ میں گشت کرتے رہتے ہیں ان سے وہ ویسی ہی بے خبر اور انہنی ہوتی
ہیں جیسی محض جاہل عورتیں۔ اس لئے آریہ فرقہ کے لوگ جس رسم یا رواج کی اصلاح یا انہاد
کرنا چاہتے ہیں بہت آسانی سے اُس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ پُرانی رسموں کی محبت
اور ان کی پابندی عموماً مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ پس جس قدر عورتوں کی طرف
سے فراغت کم ہوتی ہے اسی قدر مردوں کو اصلاح میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔)

اس کے سوا جن قوموں میں پردہ کا رواج ہوتا ہے ان میں عورتیں بیاہ شادی اور دیگر
رسمیات پر زیادہ شیفتہ اور فریفتہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کی تمام خوشیاں اور انگلیں اور چاؤاں
باتوں پر منحصر ہوتے ہیں کہ کہنے یا برادری کی عورتوں کو کسی حیلہ یا بہانے سے اپنے گھر بھا کر ایک
دو روز ان کے ساتھ ملنے جلنے ہنسنے بولنے اور ان کی خاطر تواضع کرنے سے اپنا اور ان کا دل
خوش کریں۔ اسی بنیاد پر وہ ہمیشہ ایسی تقریبیں ڈھونڈتی رہتی ہیں جن میں ان کو اپنی زیادہ

ہم جنوں سے ملنے کا موقع ملے۔ اگر یہ شادی کا موقع نہیں ملتا تو چھٹی، مونڈن، تھلہ، بھم آٹھ وغیرہ ہی کے بہانے سے اپنے دل کا ارمان کال لیتی ہیں۔

جس قوم میں عورتوں کی تمام خوشیاں اور انگلیں نہیں
 باتوں پر منحصر ہوں ان کے مرد کیونکر اصلاح طرز معاشرت
 میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ بغیر اس کے کہ عورتوں پر جبر کریں اور اپنے گھر کو دوزخ کا نور بنائیں
 نہایت مشکل ہے کہ کسی قسم کی اصلاح کر سکیں۔

(پس تاؤ فیکہ عورتوں میں زمانہ ماں کی تعلیم رونچ پائے اور ہائے و غنچین زبانی
 مجلسوں میں قرآن اور حدیث کی رو سے بیہودہ فضول رسوں کی برائیاں ان کے ذہن نشین
 نہ کریں، بہت ہی کم امید ہے کہ ہماری طرز معاشرت میں کوئی معتد بہ اصلاح ہو سکے۔)
 باوجود ان تمام مشکلات کے جو ہماری معاشرت کی اصلاح میں حائل ہیں بہت اور
 استقلال سے ان سب پر غالب آنا ممکن ہے۔

سر سید مرحوم کو جو مشکلات انگریزی تعلیم کے پھیلانے میں درپیش تھیں، اصلاح معاشرت
 میں ویسی مشکلات درپیش نہیں ہیں۔ باوجود اس کے وہ اپنے استقلال سے تمام مشکلات پر غالب
 آئے اور ایسی نمایاں کامیابی اپنے مقاصد میں حاصل کی جس کی بالکل امید نہ تھی۔ اسی طرح جو کوشش
 محمدن ایجوکیشن کاؤنفرس کے شعبہ اصلاح تمدن نے شروع کی ہے، اگر وہ صبر اور استقلال کے ساتھ
 برابر جاری رہی تو ضرور کبھی کبھی سرسبز و بارور ہوگی۔

۲۶۔ قومی جلسوں میں نظمیں کی بھرمار

(قلمی سوئے سے نقل کیا گیا)

مذکورہ بالا عنوان سے ایک نوٹ ہفتہ وار پیسہ اخبار مورخہ ۱۶ اپریل سنہ ۱۹۷۱ء میں شائع ہوا ہے جس کو پڑھ کر ہم کو اپنے وہ خیالات ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے جو بہت دن سے اس معاملہ کے متعلق ہمارے دماغ میں گشت کر رہے تھے۔

اگرچہ یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ اس بدعت کی بنیاد ہمارے قومی جلسوں میں کب اور کس کی تحریک سے پڑی؛ لیکن جہاں تک خیال کیا جاتا ہے اس کے محرک اور بانی خود نظمیں لکھنے والے اور اپنی نظمیں سنانے کی خود تقریبیں ڈھونڈنے والے معلوم ہوتے ہیں۔

چونکہ ایک مدت سے قدیم طرز کی شاعری متروک ہوتی جاتی ہے اور اُس کے شاعرے بند ہوتے جاتے ہیں اس لئے اُن لوگوں کے لئے جو قدیم طرز کی شاعری سے متفرق ہو گئے ہیں، سو اسے قومی جلسوں کے اپنے کلام کی داد لینے کا کوئی اور موقع باقی نہیں رہا۔ پس ضرور تھا کہ وہ وطن کا مال ظاہر کرنے اور اُس کی داد لینے کے لئے ایک دوسرا میدان تلاش کریں۔

ہم نہ قدیم شاعری کے مخالف ہیں اور نہ جدید شاعری کے مزاحم، بلکہ ایک لحاظ سے جدید شاعری کے زیادہ موافق ہیں۔ لیکن ہماری رائے میں نئی شاعری کو ترقی دینے کا مقام بجائے قومی جلسوں کے نئی طرز کے شاعروں کو جن کا نمونہ ایک دفعہ پہلے لاہور میں قائم ہو چکا ہے (۱) قرار دینا چاہیے۔

(۱) یہ اُس شاعرے کی طرف اشارہ ہے جس کی بنیاد کرنیل بارامڈ اور کٹر سررشتہ تعلیم پنجاب کے ایم اے شمس لہسلا مولوی محمد حسین آزاد نے ۱۹۷۱ء میں لاہور میں ڈالی تھی۔ اس شاعرے میں شاعروں کو بجائے صریح طرح دینے کے کوئی کوئی مضمون دے دیا جاتا تھا کہ اس کے متعلق طبع آزمائی کریں۔

نئی طرز کی شاعری سے ہماری مراد یہ ہے کہ قدم دستور کے موافق اُس میں شعر کو مصرع طرح نہ دیا جائے بلکہ کسی مضمون کا عنوان دے کر اس پر نظمیں لکھوانی چاہئیں اور اس بات کا اختیار کہ وہ کس بحر یا کس صنف میں ترتیب دی جائیں، خود شعر کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔

نئی طرز کی شاعری میں سوا اس کے کہ لوگوں نے کہیں کہیں مسلمانوں کے تنزل کا ردِ وارڈ ہے اور مضامین کی طرف بہت ہی کم توجہ کی گئی ہے حالانکہ انجیل مضامین کا ایک وسیع ذیلیہ کنار میدان موجود ہے جس میں ہمارے شعورِ طبیعت کی جولانیاں اور فکر کی بلند پروازیاں دکھا سکتے ہیں۔

برخلاف اس کے قومی جلسوں میں اگر مقتضائے مقام کے موافق کسی مضمون پر نظم لکھی جائے تو سوا اس کے کہ وہی قومی ترقی یا تنزل کا لاگ بار بار لگایا جائے اور کیا لکھا جاسکتا ہے۔ اور اگر غیر متعلق مضامین پر نظمیں ترتیب دے کر ان جلسوں میں پڑھی جائیں تو ایسا کرنا صرف بے موقع و بے محل ہی نہ ہوگا بلکہ اہل جلسہ کے لئے جو حقیقت شعر و سخن سننے کے لئے نہیں بلکہ قومی اتحاد پر غور کرنے کے لئے آتے ہیں بار خاطر اور ناگوار طبع ہوگا۔

قومی مقاصد کے لئے جو جلسے آج کل ہندوستان میں ہوتے ہیں یہ حقیقت اہل مغرب کی تقلید ہے۔ مگر ہم نے آج تک نہیں سنا کہ اہل مغرب کے قومی جلسوں میں سوائے اسپچوں اور لکچروں کے شعر کو بھی نظمیں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہو۔

اہل مغرب کو جانے دو۔ ہمارے ملک میں جو قومیں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور باخبر ہیں جیسے بنگال کی مرتہی اور پارسی اُن کے ہاں بھی جہاں تک ہم کو معلوم ہے ایسے جلسوں میں نظمیں نہیں پڑھی جاتیں اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو آریہ سماج اور شاکن دھرمیوں کے جلسوں میں بھی سوائے بھجن گانے کے جو مذہبی خیالات پر نہایت عمدہ اثر رکھتے ہیں نظمیں پڑھے جاسکتا دستور نہیں ہے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سر سید احمد خاں مرحوم نے محظن ایجوکیشنل کانفرنس میں ایک حد تک

نظیں پڑھنا جائز رکھتا تھا۔ مگر اُس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نظیں پڑھوانے کو کافر نس کے حق میں ضرورت کچھ مفید سمجھتے تھے۔ بلکہ اس زمانے میں جبکہ مسلمان ایسے جلدوں سے بالکل غیر مانوس اور اُن کے نتائج سے بالکل بے خبر تھے ضرور تھا کہ ایجوکیشنل کافر نس میں کچھ ایسا سامان بھی ہیا کیا جائے جس سے مسلمان بالطبع مانوس ہوں اور کافر نس میں نہایت شوق اور رغبت سے اگر شریک ہوا کریں۔ لیکن اب مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے۔ اُن میں قومی کاموں کا مذاق پیدا ہو گیا ہے۔ اور اُن کو قومی جلدوں میں بلائے کے لئے اس بات کی ضرورت اب باقی نہیں رہی کہ اُن کی دل لگی کے لئے کافر نس میں شاعروں کی چند جوڑیاں بلائی جائیں، اس لئے محمدن ایجوکیشنل کافر نس میں اب نظموں کا پڑھا جانا سوائے اس کے کہ اُس کو مسلمانوں کی جہالت اور وحشت کی ایک ڈاگر قرار دیا جائے اور کچھ معنی نہیں رکھتا۔

ہاں بلاشبہ انجمن حمایت اسلام کی حالت کافر نس کی حالت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ کافر نس میں اول تو اطراف ہندوستان سے صرف تعلیم یافتہ لوگ یا کم سے کم نئے خیالات اور جدید مذاق کے لوگ آتے ہیں جو قومی مقاصد پر بحث اور گفتگو کرنے کی خوبی لیاقت رکھتے ہیں۔ دوسرے کافر نس کے اجلاسوں کا اہل مقصد چندہ جمع کرنا نہیں ہے بلکہ جو مسائل مسلمانوں کی تعلیم وغیرہ کے متعلق تصفیہ طلب ہوتے ہیں اُن کی نسبت جو بات اتفاق یا کثرت رائے سے قرار پائے اُس سے مسلمان سپیک کو آگاہ کرنا اہل مقصد کافر نس کا ہے۔ برخلاف اس کے :-

انجمن حمایت اسلام میں جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس کا اہل مقصد چندہ جمع کرنا جو جس پر زیادہ تر انجمن کے قیام و دوام کا دار و مدار ہے۔

دوسرے اس جلسے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے علاوہ کثرت سے ایسے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں جن کی دلچسپی کے لئے کم و بیش نظموں کا پڑھا جانا سر دست فائدہ سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔

پس ہمارے نزدیک رائے صواب یہ ہے کہ محض ان اچھ کثیف کانفرنس میں تو نظموں کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جانا چاہیے۔ لیکن انجمن حمایت اسلام میں ابھی اس سلسلہ کا بالکل منقطع ہونا غلط مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جیسی کہ پیسہ اخبار کی رائے ہے وہاں بھی اس دستور کو بتدریج گھٹانا چاہئے اور بجائے نظموں کے مذہبی وعظوں اور مفید لکچروں کو رفتہ رفتہ ترقی دینی چاہئے۔

۲۷۔ موجودہ مذہبی مناظرے

(از رسالہ عصر جدید میرٹھ جلد ۵ نمبر ۱۰۷ تا ۱۱۰ صفحہ ۸ تا ۸۹)

امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مناظرے سے چند کینہ خصلتیں خواص علماء پیدا ہو جاتی ہیں جیسے حسد، تکبر، کینہ، غیبت، خود پسندی، عیب جوئی، شامت، نفاق، حتیٰ با سے انکار اور باطل پر اصرار وغیرہ وغیرہ۔ اور سفہاء و جہلاء میں اکثر گالی گلوچ اور جوتی پینا تک نسبت پہنچ جاتی ہے۔

بلاشبہ جیسی کہ احیاء العلوم میں تصریح کی گئی ہے مناظرہ کرنے والوں میں یہ اور ایسی قسم کے بہت سے ردائل مناظرے کے متعارف طریقے سے پیدا ہونے چاہئیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اگر مذہبی مناظرے کے مضر نتیجے جو اوپر بیان کئے گئے، صرف مناظرہ کرنے والوں ہی کی ذات تک محدود نہیں رہتے اور ان کی آنچ دور دور نہ پہنچتی تو چندان نقصان نہ تھا۔ مگر اسوس یہ ہے کہ یہ نتائج اصل مناظرے ہی تک محدود نہیں رہتے بلکہ دباے عام کی طرح تمام قوم میں پھیل جاتے ہیں۔ قوم میں جدوجہد اڑھڑے اور فتنی بندھ جاتے ہیں ہر فرقہ دوسرے فرقہ کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس طرح قوم میں پھوٹ اور نا اتفاقی پھیل جاتی ہے۔

انسان کی طبیعت نزع و خلاف اور جنگ و جدل پر مجبور ہوئی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وکان الانسان اکنڈشی حککاً اس کو فطرۃ سلوک اور ملاپ میں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو خصوصیت اور جھگڑے میں حاصل ہوتا ہے۔ یہی جہاں علم اس مضر تر رسالہ کو چھڑنے ہیں وہ درحقیقت انباے جس کے اس فطری مادہ کو مشغول کرتے ہیں جو در اسی اشتغال سے بھڑک اٹھتا ہے اور پھر کسی طرح سمجھا سنے نہیں سمجھتا۔

ہندوستان کے سنی شیعوں میں مذہبی مناظرے کی ابتدا کچھ شک نہیں کہ اہل سنت کی طرف

سے ہوئی بغضیں شیخین۔ ازالۃ الخفا اور تحفہ اننا عشریہ سے پہلے جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی جھڑپ
چھاڑ شیعوں کی جانب سے نہیں ہوئی۔

ان کتابوں کی اشاعت سے پہلے دونوں فریق ہر ایک موقع پر شہر و شکر رہتے تھے۔
سستی مجالس عزائمیں برابر شریک ہوتے تھے

سستیوں کی لڑکیاں شیعہ لڑکوں سے اور شیعوں کی لڑکیاں سنی لڑکوں سے بیاہی
جاتی تھیں۔

سستی تہنیتی شیعوں کے نکاح پڑھتے تھے۔

دونوں فریق کے آدمی ایک مسجد میں نمازیں ادا کرتے تھے۔

مگر جب سے مذکورہ بالا کتابیں شائع ہوئیں اور مذہبی مناظرے دونوں فرقوں میں شروع
ہوئے تب سے وہ تمام میل جول جاتا رہا اور باہمی اتحاد و یکجہت نفرت اور مخالفت کے ساتھ
بدل گئی۔

ہر چند کہ شیعوں نے ان کتابوں کی تردید کرتے وقت دل کے بخارات خوب دل کھل کر
بکالے ہیں مگر چونکہ ابتدا اہل سنت کی طرف سے ہوئی ہے اس لئے شیعوں کو زیادہ الزام
نہیں دیا جاسکتا۔

میں نے سنا ہے کہ مولانا عبد العلی بجا العلوم نے تحفہ کو دیکھ کر افسوس کیا تھا کہ اس کتاب سے
یہاں کے شیعہ سنیوں میں سخت تفرقہ پڑ جائے گا۔

اگر یہ صحیح ہے تو (افسوس ہے کہ) مولانا کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ دونوں فرقوں کا
اختلاف منجر بر عداوت و دشمنی ہو گیا اور رفتہ رفتہ تمام روابط منقطع ہو گئے۔

ہر سال ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر یا قصبہ میں دو چار ناگوار واقعات ایسے سننے میں
آتے ہیں جن کا عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جن میں فریقین کا ہزار بار وہ یہ صرف ہو جاتا ہے اور
دونوں کی تقصیر اپنے پر اسے کی نظر میں جدا ہوتی ہے۔

اس قسم کے تمام جھگڑوں میں (جب بنائے خاصیت کی نفی کی جاتی ہے تو ہمیشہ کما
قسم کی کوئی بات نکلتی ہے کہ محمد شاہ کی دائرہ ہی بڑی ہو یا احمد شاہ کی؟“
جو مگر آج کل نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں سائنس اور مذہب کے درمیان
مزمہ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں اہل مذہب کے یہ باہمی مناظرے نزاع لفظی سے زیادہ کچھ قوت
نہیں رکھتے۔

مغربی تعلیم سے تو اب دنیا کو کسی طرح مفر نہیں اور اُس کا لازمی نتیجہ مستحیضاتوں کے سوا
یا تو مذہب سے قطعی انکار کرنا اور دلوں میں اُس کی وقعت کا باقی نہ رہنا ہے یا کم سے کم اس میں
شکوک و شبہات کا پیدا ہونا اور مذہبی یقین کا متزلزل ہو جانا ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ
اس وقت مذہب کا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ اُس کے جھگڑوں کو چھوڑ کر ان شکوک و شبہات کو دفع
کرنے میں کوشش کریں جو مغربی تعلیم کے اثر سے بلیک کے کیڑوں کی طرح ملک میں ترقی کر رہی ہے
چنانچہ یورپ میں مسیحی مشنریوں نے اب اسلام اور دیگر مذاہب کی تردید کو چھوڑ کر محدود
اور دہریوں کی تردید پر اپنی مہمتیں مقرر کر لی ہیں اور ان کی زیادہ تر تصنیفات اثبات
واجب الوجود، توحید باری تعالیٰ، بقائے روح، حدوث مادہ کے اثبات اور جزا و سزا کے
کے برحق ہونے پر مبنی اور دیکھی جاتی ہیں۔

ہمارے نزدیک علمائے اسلام کو بھی اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں یہی
چاہیے کہ وہ اُس کے جھگڑوں کو خیر باد کہیں اور مغربی تعلیم جو اندر ہی اندر مذہب کی بڑکائی
ہے اُس کے مضرتناج سے قوم کے نوجوانوں کو بچائیں اور اپنے ہتھیاروں کو جواب تک خارجگی
ہی میں صرف ہوتے رہے ہیں محدود اور دہریوں کے مقابلے میں استعمال کریں۔

اُس کے مذہبی مناظروں سے اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جس مذہب کے خلاف وہ لکھیں
یا رسالے لکھتے ہیں اُس مذہب والوں کو اپنے مذہب کی حقیقت کا یقین دلائیں۔

سو اس مقصد میں تو ان کا کامیاب ہونا قریب ناممکن کے ہے۔ کیونکہ جس طرح مذہب

کاتھین عموماً دلیل و برہان سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ بچپن کے لطف و عادات اور والدین کی علمی تعلیم و تلقین سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ کسی دلیل و برہان سے زائل بھی نہیں ہوتا۔ الا ماشاء اللہ اور اگر ان کا مقصد صرف اپنے ہم مذہبوں کی تنفی اور اطمینان زیادہ کرنا اور اُن کو مذہب پر ثابت قدم رکھنا ہے تو بلاشبہ اس میں کما حقہ کامیابی ہو سکتی ہے۔

یہ نہایت شریف و اعلیٰ مقصد ہے جو ہر مذہب کے علما کا نصب العین رہنا چاہیے۔ مگر اس غرض کے لئے صرف اپنے مذہب کی حقیقت ثابت کرنا اور اُس کو دلائل و براہین سے تقویت دینا کافی ہے۔ دوسرے مذہب کی توہین یا تنقیض کرنا اور فریقِ مقابل کا دل دکھانا ضرور نہیں ہے۔ اگرچہ مناظرہ اپنے اصلی معنوں کے لحاظ سے فی نفسہ نہایت مفید چیز ہے کیونکہ مناظرہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ، دو گروہ یا دو شخص کسی مسئلہ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اُس کا کونسا پہلو صحیح ہے اور کونسا غلط؟ اور جو نہ پہلو صحیح ثابت ہو اُس کو دونوں فریق بلاتامل تسلیم کر لیں۔ لیکن ایسے مناظرے کی مثالیں بہت ہی کم سننے میں آئی ہیں۔ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک فریق کا مقصد دوسرے فریق کو مغلوب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے مناظرہ کا نتیجہ ہمیشہ بُرا ہوتا ہے۔

کج کل ہندوستان میں جس قدر محظ اور وبا کے انسداد کی ضرورت ہے۔ اس سے بہت زیادہ نا اتفاقی کے انسداد کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہر ایک قوم بمقابلہ دیگر قوموں کے اپنا وزن قائم رکھنے کے لئے اور تمام ہندوستان کی قومیں گورنمنٹ کی نظریں اپنی عزت اور وقار قائم رکھنے کے لئے باہمی اتفاق و اتحاد کی محتاج ہیں۔

خصوصاً مسلمانوں کو بہت دیگر اقوام کے اتفاق کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان میں ایریننس کی جتنی قومیں آباد ہیں سب غلطی سے مسلمانوں کو ایک جنبی اور بیگانہ قوم تصور کرتی ہیں حالانکہ وہ خود بھی بمقابلہ اصلی باشندوں کے اس ملک میں ویسے ہی بیگانے ہیں جیسے کہ مسلمان پُرس تاقینکہ غلطی رفع نہ ہو اور آریا قومیں مسلمانوں کو بھی دل سے اپنا وطنی بھائی نہ سمجھے لگیں اُس وقت تک مسلمان اس ملک میں بغیر اسلامی اخوت کے اپنا وزن قائم و برقرار نہیں رکھ سکتے۔

اور اس اغوت و اتحاد کا سب سے بڑا اور قوی مانع مذہبی مناظرہ یا مجادلہ ہے جو کتا بوں
رسالوں اور اخباروں کے ذریعہ سے فریقین میں تعصب کی آگ بھڑکاتا رہتا ہے۔

اگرچہ مسلمانوں میں اور بھی بہت سے فرقے ایسے ہیں جن میں بحث و مباحثہ ہمیشہ جاری
رہتا ہو مگر سب سے زیادہ مضر اور خطرناک اور تمام قوم میں نا اتفاقی کی بڑی مضبوط کرنے والے
وہ مناظرے ہیں جو سنی اور شیعہوں میں اب تک ہوتے رہے ہیں۔

ان (مناظروں) مباحثوں اور مجادلوں کی بدولت بعض اصحاب کی یہ رائے ہو گئی ہو
کہ ہندو مسلمانوں میں تو اتحاد ممکن ہے مگر سنی و شیعہ میں اتحاد کا ہونا امکان سے خارج ہے۔

اگرچہ میں اس رائے کو صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ میرے نزدیک جس قدر مسلمان زمانے کی ضرورتوں
سے واقف ہوتے جائیں گے اور جس قدر ہندوستان میں مذہبی تعصبات قومی اور ملکی تعصبات
سے بدلتے جائیں گے اور جس قدر مذہبی مناظرے فہول اور بے سود بلکہ مضر ثابت ہوتے جائیں گے۔
اُسی قدر اسلامی فرقوں میں اتفاق و اتحاد بڑھتا جائے گا۔

اس مقام پر اس بحث سے قطع نظر کر کے فریقین سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مناظرے کے متناظر
طریقہ کو یک قلم خیر یا بد کہیں اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے مذہب پر رد و قبح کریں اسلام
کی بڑی مضبوط کرنے میں کوشش کریں جس کو دہریوں اور ملحودوں کے شکوک و شبہات متزلزل
کر رہے ہیں۔

اس مقام پر ہم ایک شاعر کے چار مصرعے نقل کرنے مناسب سمجھتے ہیں جن میں لائبرٹیوں کے
خیالات کی تصویر کشی گئی ہے۔ جو مسلمانوں کے یاہمی جھگڑوں کی نسبت ان کے دل میں گذر سکتے ہیں۔

کہتا تھا کل کہ منکر قرآنِ خوہر گیا لیس گے یہ اہل قبلہ باہم لڑ کر؟

کچھ دم سہ تو میداں میں آئیں ، ورنہ کتا بھی ہے شیر اپنی گلی کے اندر؟

۲۸۔ دیوان حافظ کی فائیں

(قلمی مسودہ سے نقل کیا گیا)

خواجہ حافظ کے دیوان میں فال دیکھنے کا رواج اور اُس کی فالوں کے سچا ہونے کا عقائد جیسا کہ ہندوستان یا ایران کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے ایسا ہی کم و بیش اُن تمام ممالک اسلامیہ میں سنگا ہے جہاں فارسی زبان بولی یا پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔

خواجہ حافظ کی عموماً یہ ایک کرامت سمجھی جاتی ہے کہ اُن کے دیوان کو بند کر کے جب ایک خاص طریقے سے کھولا جاتا ہے تو جو شعر صفحے کے سرے پر نکلتا ہے وہ ہر اٹھایا کثرتاً اُس امر کے متعلق جس پر تردد ہے صاف خبر دیتا ہے کہ وہ امر واقع ہو گا یا نہیں؟ یا اُس کا نتیجہ خواہش کے موافق ہو گا یا عکس؟ یا فال دیکھنے والے کا خیال اُس کی نسبت صحیح ہے یا غلط؟ چنانچہ اسی بنا پر دیوان مذکور کو سان الغیب کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

دیوان حافظ کی بعض فائیں جو سچی نکلیں

صد ہا واقعات کی نسبت مشہور ہے کہ دیوان مذکور میں فال دیگی گئی اور اُسی کے مطابق ظہور میں آیا۔

شیخ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ جلال الدین اکبر اور سکندر لودھی کی لڑائی سے پہلے دیوان حافظ میں فال دیکھی گئی کہ لڑائی کا انجام کیا ہو گا؟ اُس میں یہ شعر نکلا ہے

سکندر رائے بخشند آئے بہ زور و زریسہ نیست ایں کار

چنانچہ سکندر کو شکست ہوئی اور اکبر فوجیاب ہوا۔

ایک عجیب انگیز واقعہ مشہور ہے کہ کوئی قیمتی جواہر یا زیور گم ہو گیا تھا، رات کے وقت اُس کو چراغ کی روشنی میں تلاش کر رہے تھے کہ دیوان حافظ میں فال دیکھی گئی تو سب صغیر بہت

برآمد ہوئی ۛ

بفرغِ چہرہ زلفش رو دین زندہ بہ شب چہ دلاوریت دزئے کہ بکف چرخ دارد
چنانچہ جس خادم کے ہاتھ میں چرخ تھا اُسی کے پاس سے وہ گم شدہ جواہر برآمد ہوا۔
اسی قسم کے بعض واقعات ہم نے ایسے معزز ذریعوں سے سنے ہیں جن میں بناوٹ کا قائل
احتمال نہیں ہو سکتا۔

میرے بڑے بھائی کو جبکہ وہ پولیس میں ملازم تھے اکثر بیمار رہنے کے سبب سروس (ملازمت)
کے پورا ہونے سے پہلے پنشن لینے اور ڈاکٹر کا معائنہ کرانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ
جب سروس پوری ہو جائے اُس وقت خود درخواست کر کے پنشن لیجائے۔ چنانچہ ڈاکٹری معائنہ
کی تاریخ معین سے ایک دن پہلے انھوں نے دیوانِ مذکور میں فال دیکھی تو صفحہ کے سرے پر
یہ بیت نکلی ۛ

ہر چند پیر خستہ دل و ناتواں شدم ہر گز کہ رفتے خوب تو دیدم جواں شدم
انھوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ڈاکٹر میری خواہش کے موافق رائے دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
بعض فالیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے اگرچہ زمانہ مستقبل کی نسبت کوئی پیشین گوئی مفہوم نہیں
ہوتی مگر فال دیکھنے والے کی سرگزشت اور زمانہ ماضی کے برتاؤ کی طرف ایک لطیف اشارہ منبٹ
ہوتا ہے۔

ایک نہایت باخدا اور صاحبِ نسبت امیر نے اپنی سرگزشت خود مجھ سے بیان کی کہ
عنفوانِ شباب کی غفلت و بدستی کے زمانے میں کبھی کبھی اپنی حالت پر سخت افسوس اور افعالِ تباہ
تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی غفلت کا پردہ عقل پر پڑ جاتا تھا۔ ایک روز ساری رات لہو و لعب
میں گزری، صبح ہوئی تو سخت ندامت و افعالِ دامنگیر ہوا اور یہ خیال دل میں گزرا کہ
آخر کبھی اس سے نجات بھی ہوگی یا نہیں؟ اس چینی میں دیوانِ حافظ کو کھول کر دیکھا تو اس میں
پہلا شعر یہ نکلا ۛ

ذلیلہ شب و شبیں گمزیاد رفت کربا مدادِ بطرس زودگر برآمدہ
 سب سے زیادہ عجیب وہ فال ہے جو شیخ علی حزیں کی طرف منسوب کیجاتی ہے۔ شیخ
 غزل میں اپنے نزدیک خواجہ حافظ کا قبیح کرتا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک دن اس بات کے دریافت کرنے
 کو کہ مجھے اس قبیح میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اس نے دیوان حافظ میں فال دیکھی اس میں
 چھوٹے ہی یہ بیت نکلی۔

کے شعر تراغیرد خاطر کہ حزیں باشد یک نکتہ ادیس و نگر گفتیم وہیں باشد
 یہ اور اسی قسم کی بے شمار فالیں مشہور ہیں جو خواجہ حافظ کی کرامت سے منسوب کیجاتی ہیں۔ ہم ان لوگوں
 کے اعتقاد پر جو خواجہ حافظ کی اس کرامت کے قائل ہیں اعتراض کرنا نہیں چاہتے اور
 نہ اس موقع پر بہارِ ایہ مقصد ہے کہ نفس کرامت کے امکان یا امتناع پر بحث کریں۔ بلکہ صرف
 دکھانا منظور ہے کہ جن اسباب سے خواجہ حافظ کے کلام کو یہ درجہ حاصل ہوا ہے ان میں کوئی غیر
 معمولی کرشمہ نہیں ہے

خواجہ حافظ کی غزلیات میں علی درجو کے حسن بیان کے علاوہ سب سے بڑی چیز جس نے
 ان کو مقبول خاص و عام بنا دیا ہے وہ شوقِ حقیقی کو عشقِ مجازی کے پیرایہ میں ادا کرنا ہے یہی وجہ
 تھی کہ جب وہ کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر ملک میں شائع ہوئیں تو باوجودیکہ اشاعت کے
 ذریعے اس وقت نہایت محدود تھے تاہم تمام ملک میں گھر گھر اس کے نسخے پھیل گئے اور ہر طبقہ
 اس کو اپنا حرز جان بنالیا جس طرح آزاد طبع نوجوان قہوہ خانوں اور تفریح کے جلسوں میں اس سے
 صحبتیں گرم کرتے تھے اسی طرح شائخ اور اہل اللہ حال و قال کی مجلسوں میں اس پر وجد کرتے تھے۔
 جس طرح وہ درویشوں کا سونس دہم تھا اسی طرح بادشاہوں اور امیروں کا تودید باز تھا۔

ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت میں آئندہ کا حال قبل از وقت دریافت کرنے کی طرف قدرتی
 میلان ہے۔ اور اس قدرتی میلان کا نتیجہ ہے کہ اس نے نجوم و رمل و جفر اور فال اور شگون اور
 بھن و دیگر وسائل مستقبل کا حال دریافت کرنے کے لئے ہم پہنچائے ہیں۔

اسی کے ساتھ اُس کی فطرت میں دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس چیز یا جس شخص کے ساتھ اس کو عقیدت ہوتی ہے اُس سے خود بخود دل میں غیر معمولی کرشمے ظاہر ہونے کی توقع ہوتی ہے یہاں تک کہ اُس سے جو کچھ عادت مندرہ کے موافق ظہور میں آتا ہے اُس کو بھی وہ اکثر فوق العادہ ترشموں پر محمول کر لیتا ہے۔

خواجہ حافظ کا دیوان چونکہ متصوفاً کلام پر مشتمل ہے اس لئے اس میں نہ ہی عقیدت کا ایک ذرہ دست پہلو موجود تھا، اور ہر طبقے کے لوگ اُس کو ایک عارف کا کلام سمجھ کر متبرک خیال کرتے تھے۔ اس لئے ضرور کسی نہ کسی وقت دنیا داروں کے گروہ میں جو ہر وقت اپنی گونا گوں خواہشوں کے پورا ہونے کی دھن میں رہتے ہیں، خواجہ حافظ کے کلام سے تھادل کرنے کا خیال پیدا ہوا ہوگا۔ اور جن اتفاق سے ایک دو بار جو کچھ فال میں نکلا، اُس کے مطابق ظہور میں آیا ہوگا۔ لیکن یہاں تک کوئی بات ایسی نہ تھی جس کو ایک غیر معمولی کرشمہ اسنے کی ضرورت ہو۔ مگر چونکہ انسان بالطبع عجائب پسند ہے، اس لئے وہ ہمیشہ ایسے اتفاقات کو غیر معمولی کرشموں کی طرف کھینچ لیتا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ دیوان مذکور میں فال دیکھنے کی بنیاد اسی طرح پڑی ہوگی۔ مگر اس کے بعد خود اُس کی شاعری اور طرزی بیان نے اس خیال کو بہت کچھ مدد پہنچائی۔ وہ عام شعرا کی طرح ان مشغول حالات سے کبھی تعرض نہیں کرتا جو دنیا میں نا درالوقوع ہیں بلکہ ہمیشہ نچرل جذبات اور معمولی خواہشوں اور امیدوں اور عام معاملات اور واقعات کی تصویر کھینچتا ہے، اور اُس کے الفاظ ایسے حادیاں اور پکدار ہوتے ہیں کہ ہر ایک شعر میں متعدد پہلوئیں نکل سکتے ہیں۔

۲۹۔ مسلمانوں میں مسئلہ خیرات

یہ مضمون مولانا نے مسند میں ”انجمن ہمدرد مسلمانانِ دہلی“ کے سکرٹری کی درخواست پر تحریر فرمایا تھا۔

بھیک مانگنے کی جس قدر ذمت اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر بُرائی کی گئی ہوگی۔ کچھ کم ڈیرہ سور وایتیں سوال کی ذمت میں حدیث کی مختلف کتابوں سے کنز العمال میں نقل کی گئی ہیں۔

سوال کے انسداد کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس قدر ذمت با نشان تصور فرماتے تھے کہ جس طرح آپ توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے اسی طرح لوگوں کو سوال سے باز رکھنے میں بہت عالی مصروف رکھتے تھے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن عوف بن الہک شجعی سے روایت ہے کہ ”ہم نوایا آٹھ یا سات آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے ہم سے فرمایا ”کیا تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟“ ہم نے فوراً ہاتھ بڑھایا مگر چونکہ ہم چند ہی روز پہلے بیعت کر چکے تھے ہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم تو ابھی بیعت کر چکے ہیں اب آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”اس بات پر کہ خدا کی عبادت کرو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور احکامِ الہی بجالاؤ“ اور پھر آہستہ ارشاد فرمایا ”وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا“ (یعنی لوگوں سے کچھ نہ مانگو) اس روایت کے بعد عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ان لوگوں میں سے (جنہوں نے بیعت کی تھی) بعض کو دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گرجا تھا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔“

سوال نہ کرنے کی اس قدر تاکید صرف اسی واسطے ہے کہ گداگری پیشہ نہ ہو جائے اور اُسے آج کل کی طرح ذریعہ معاش نہ بنالیا جائے۔ کیونکہ دوسری حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ

”ایک دوسرے کی مدد کرو“ اور ”اپنے کاموں میں دوسرے بھائیوں سے مشورہ لو“ اور جیسے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ لینے کی حدیں ہیں، جیسے اُس وقت بعض رقوم کو قوم سے وصول کر کے اسلام کی ضروری خدمات کے صرف کے واسطے بیت المال میں جمع رکھا جاتا تھا، اسی طرح اگر اب بھی قوم کی اہم ضروریات کے واسطے روپیہ فراہم کیا جائے تو یہ گداگری نہیں ہے اور نہ یہ ”تساعلوا الناس شیئاً“ میں اکٹنا ہے۔ ورنہ اگر ”کچھ نہ مانگو“ کے مطلق معنی مراد لئے جائیں تو دنیا کا سارا معاملہ ذرہم ذرہم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیعت مذکور کا اصل مقصد خاص کر سوال کرنے کی بُرائی اُن کے ذہن نشین کرنی تھی جن باتوں کی تصریح پہلی بیعت میں فرما چکے تھے اُن کی تکرار اس موقع پر بطور یاد دہانی کے تھی نہ کہ اصل مقصود۔ نیز بیعت کرنے والوں کا بعد بیعت کے سوال سے اس قدر بچنا بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیعت کا اصل مقصد صرف سوال کرنے کی ممانعت تھی اور بس!

یہ شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم سائل سے نہایت نفرت کرتے اور شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اُس کو اُس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے اُس کی نسبت فرماتے کہ ”وہ اپنے لئے کثرت سے آتش و دُرخ طلب کرتا ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ
 ”تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا بانڈ کر
 اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرنے
 پر اُس کے حق میں بہت بہتر ہے نسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ
 اُس کو کچھ دیں یا دھتکا دیں“

عائذ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج
 ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لئے دوسرے شخص کی طرف مُرخ نہ کرے“

اگر کوئی فلاسف یا اکانوسٹ (ماہر اقتصادیات) اس مطلب کو بیان کرتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا تھا کہ :-

”جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہوتی جاتی ہے اسی قدر قوم کی دولت میں محنت و جفاکشی میں، غیرت و حمیت میں، ہمت والو العزمی میں گھٹا ہوتا جاتا ہے۔ غفلوں کو کاہلی اور بے غیرتی کی ترغیب ہوتی ہے اور دو دہندوں کا بہت سا روپیہ ایسی جماعت کی تعداد بڑھانے اور تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے جو کاد وجود سوسائٹی کے حق میں ہم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔“

مگر جو جامعیت مذکورہ بالا حدیث نبوی میں پائی جاتی ہے وہ اس فلاسف یا اکانوسٹ کے اس بے چوڑے بیان میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔

حدیث کے الفاظ جس طرح مذکورہ بالا سوشل (معاشرتی) اور مورل (اخلاقی) خرابیوں کو شامل ہیں اسی طرح ان تمام روحانی آفتوں اور بیماریوں پر عادی ہیں جو سوال کی مذموم عادت سے سائل کو عارض ہوتی ہے۔

سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ملعون من سأل لوجه الله“

اُس کے دل میں نبی کی عظمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب خدا کے ساتھ رسول کا بھی واسطہ دیا جاتا ہے تو ایک مسلمان آدمی کو خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ وہ قیامت کے معنی شاید اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتا کہ خیرات دینے والے کو وہاں ایک کے عوض ستر ستر ملیں گے۔

سائل اپنے اند و خستہ کو جو بھیک کے درمیان سے اُس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح کفرانِ نعمت، و ربح گوئی اور مکاری کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔

پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے یعنی یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر تو اس قدر لے ڈے کی ہے کہ بشمار مرفوع حدیثیں سوال کی مذمت کے متعلق کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر غیر متقی سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مدح یا مذمہ نہیں صراحت کے ساتھ نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ (جیسا کہ محققین نے بیان کیا ہے) دو قسم کی تھیں :-

ایک وہ تعلیم تھی جس کی نسبت آپ کو حکم تھا بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ أَمَّا تَفَعَّلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالًا (یعنی اے رسول پہنچا دے لوگوں کو وہ احکام جو خدا کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئے ہیں اور اگر تو نے اُن کو نہ پہنچایا تو خدا کے پیغام کی کچھ تبلیغ نہ کی) یہ تعلیم تو ایسی لازمی اور لایسز تھی کہ کسی حالت یا کسی مصلحت کے مقتضائے اس میں سکوت یا کوتاہی نہیں ہو سکتی تھی۔

دوسری تعلیم وہ تھی جو دنیوی مصالح سے علاقہ رکھتی تھی اور جس کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا تَحَاكُمُ النَّاسَ أَكْثَرُ مَا هُوَ رَدُّ دُنْيَا كُفٍّ (یعنی تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو) اس تعلیم میں ملکی اور قومی مصلحتوں کے لحاظ سے ممکن تھا کہ سکوت یا تاخیر کجائے یا بجائے تصریح کے کنایہ ادا کیجائے۔

چونکہ غیر متقی سائلوں کا سوال پورا کرنا زیادہ تر سوشل (معاشرتی) خرابیوں کا موجب تھا اور سوال پورا کرنے والوں کی مدح یا مذمہ تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتی تھی اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس صراحت کے ساتھ سوال کی مذمت فرمائی ویسی صراحت کے ساتھ غیر متقی سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مذمت نہیں فرمائی۔

علاوہ ازیں اُس وقت عرب کے عام خیالات کے لحاظ سے سائل کا سوال رد کرنا ذلّہ

وہ متحق ہو یا غیر متحق، غایت درجہ کی ذنات سمجھی جاتی تھی اور یہ بات نبوت کی شان سے بعید تھی کہ جو امر قوم میں اس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اور اس کے متعلق کچھ کہنا یا نہ کہنا تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو، قوم کو علی الاعلان اُس کی ترغیب دیکھائے۔

! ایں ہمہ اگرچہ آپ نے علی الاعلان غیر متحق سائلوں کا سوال رد کرنے کی تاکید نہیں فرمائی لیکن خود سوال کرنے کی اس قدر مذمت کرنے سے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ ملک میں سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت کمزور نہ جانتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسے ہر متحق و غیر متحق سائل کا سوال پورا کرنا۔

اس کے سوا متعدد روایتوں کے فحوائے کلام سے پایا جاتا ہے کہ آپ غیر متحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابوسعید سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی جو سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر لیا اسے وہ مطلب نہیں ہر اس کے حق میں مگر ایک آگ "یہ سن کر حضرت عمرؓ نے عرض کیا "آپ کیوں اُس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟" آپ نے فرمایا "کیا کیا جائے لوگ تو ماننے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا" اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا سوال رد نہ کرنے کو آپ اپنی خصوصیات میں شمار کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں بھی جیسے **وَاقَامُوا الشَّارِعَ وَلَا تَلُومُوا تَنهُمْ** اور **فَمَا رَحِمَهُمِ اللَّهُ لَبِئْسَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فُقَطًّا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تَقْفُوا مِنْ حَوْلِ لَاقِ** اس خصوصیت پر دلالت کرتی ہیں۔ پس عامہ امت کو اس خاص معاملہ میں آپ کا اتباع کرنا گویا اپنے تئیں آنحضرت کی خصوصیات میں شریک گردانا ہے۔

لیکن اس باب میں سب سے عمدہ مشکوٰۃ کی وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت نے سائل کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے یعنی انصار میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اُس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک موٹی سی کبلی ہے اُسے کچھ اوڑھتا ہوں کچھ بچھاتا ہوں اور ایک پیالہ ہر جس

میں پانی پتیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اُن کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا۔ ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں ایک درہم لو خریدتا ہوں۔ پھر آپ نے دو یا تین بار فرمایا کوئی ایک درہم سے زیادہ لے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں دو درہم دیتا ہوں۔ آپ نے کبلی اور پیالہ اُسے لے کر دو درہم لے لئے اور اس انصاری سے فرمایا کہ ایک درہم کا تو کھانا لپچا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلباڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلباڑی خرید لایا۔ آپ نے اپنے دست میاں رک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں تھونک دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ اب میں تجھ کو پندرہ دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچے لگا۔ پندرہ دن کے بعد جب آنحضرت کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم جمع ہو گئے تھے اُس نے اُن میں سے کچھ کاٹو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ آپ نے فرمایا ”یہ تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ جب توقیامت کے دن اُسے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ سوال کرنا صرف اُس شخص کو حلال ہر جو بخت محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری تادان ہو یا جس کی گردن پر خوں بہا ہو۔“ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کرنے کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے مگر اس زمانے کے سالوں کی بے غیرتی اور ڈھٹائی اس حد سے گزر گئی ہے کہ کسی کی فہمائش یا ممانعت کا اُن پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا اور نیز عام آدمیوں کی فہمائش میں وہ ناشر پیدا ہونی محالات سے ہر جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلسوزی اور شفقت بھری نصیحتوں میں ہوتی تھی لہذا اس وقت اس طریقہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔

نظر محالات موجودہ ہو کہ اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر حق سالوں کی داد و دہش سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے اور جہاں تک ہو سکے تحقیق کی امداد کی جائے جو باوجود اتھاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں۔

غیر مستحق سالموں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ اُن کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔

ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افرادِ قوم میں سراپت کرتا جاتا ہے اور جس سے روز بروز بھک منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، رفتہ رفتہ اس کی بیخ کنی کی جائے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدتِ دراز تک مالکِ اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا تھا اور طرح طرح سے اس کا انکسار کیا جاتا تھا۔

روایت ہو کہ حضرت عمرؓ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اُس کی آواز پھر سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اُو کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اُس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے جھولی کا ایک سراپکڑ کر اُس کو اوٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا ”تو سائل نہیں ہے تاجر ہے“

علامہ مقرئ تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ ”اندلس میں جس سائل کو ندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت وسوسہ دیتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپانچ اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا“

مگر افسوس اور نہایت ہی افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہر ایک جگہ جس قدر مسلمان بھیکا مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے آدمی نظر نہیں آتے۔

پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہانگیر اُن کی دسترس ہو اس نالائق اور کیسینہ رسم کا انکسار کریں۔

خاص کر ہمارے علماء اور وعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور جو مضرتیں سالموں

کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں۔

خاص کر زمانی مجلسوں میں عورتوں کو جو ہر فقیر کو مستجاب الدعوات اور اس کی آواز کو غیب کی آواز سمجھتی ہیں ان لوگوں کے مکرو فریب سے آگاہ کرنا چاہئے۔ اُن کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کرنے کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔ کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اُسی قدر ترقی یافتہ، یتیموں اور یتیموں کی حق تلفی ہوتی ہے، اُسی قدر بھیک مانگنے کا پسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے اور اُسی قدر قوم میں کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔

۳۔ تقی الدین ابن تیمیہ حُرّانی

یہ مضمون مولانا کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی مسودے سے نقل کیا گیا ہے۔ مسودے سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا نے یہ مضمون کن سنہ میں لکھا تھا۔ زیرِ سخت افوس یہ کہ مضمون نامتام ہے اور مولانا نہ معلوم کس وجہ سے اس کو مکمل نہ لکھ سکے۔ بہر حال جس قدر لانا کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ تھا پیش خدمت ہے۔

خاندان | حُرّان جو بلادِ شام میں ایک شہر ہے وہاں چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں ایک امیر خاندان اہل علم کا گذرا ہے جس میں چھلیل القدر اور متوجہ عالم ”ابن تیمیہ“ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ”شیخ فخر الدین ابو عبد اللہ بن ابی القاسم“ کا نام ”ابن تیمیہ“ رکھا گیا ہے جن کی اولاد میں سے ایک ”تقی الدین ابن تیمیہ“ ہیں جن کا ہم کو یہاں حال لکھنا منظور ہے اور جن پر اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ ابن تیمیہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

ولادت | شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام تقی الدین ابن تیمیہ ربیع الاول ۷۲۸ھ کی دسویں یا بارھویں کو ”حُرّان“ میں پیدا ہوئے جہاں اُس وقت تاتاریوں کا زور تھا۔ والدین کی ہجرت اور ابن تیمیہ کا دمشق آنا | ان کی عمر چھ سات برس سے زیادہ نہ تھی جبکہ ان کے والد مع اہل و عیال کے تاتاریوں کے پڑوس سے تنگ آکر دمشق میں چلے آئے تھے۔

بچپن میں تحصیلِ علوم | دمشق جو اُس وقت بلادِ اسلام میں علوم و دینیہ کا مرکز تھا وہاں شیخ زین الدین مقدسی کے حلقہٴ درس میں شریک ہو کر ابن تیمیہ حدیث کی سماعت کرنے لگے۔ لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کے شیخ جن سے انھوں نے حدیث کی سماعت کی ہے تعداد میں سنو سے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے انھوں نے حدیث ہی کی طرف توجہ کی اور سالہا سال حدیث کے سماع میں بسر کئے۔ پھر خوشنویسی، حساب اور حفظِ قرآن کے بعد فقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک مدت تک عربیت کی کتابیں پڑھیں

خصوصاً ”سیویہ“ کی کتاب ”اخو“ جس کی نبت کہا گیا ہے کہ کسی علم میں ایسی عمدہ کتاب نہیں لکھی گئی خصوصیت کے ساتھ دیکھی پھر تفسیر اور اصول فقہ کی طرف خاص توجہ کی اور ان سب فنون میں حاضرین سے سبقت لے گئے، حالانکہ ابھی اُن کی عمر بیس برس سے بھی کم تھی۔

ذہانت، پرہیزگاری اور شوقِ علم | اس زمانے کے فضلاء ابن تیمیہ کی ذہانت اور جود اور قوتِ حافظہ اور سرعتِ انتقال دیکھ کر حیران تھے۔ اور اسی کے ساتھ اخلاقِ فطرۃ نہایت اعلیٰ درجے کے پائے تھے۔ پارسائی، تقویٰ، خدا پرستی، کھانے پینے میں میاندروی، والدین کی اطاعت، عبادتِ الہی کا شوق، ہر وقت خدا کی طرف لو لگائے رکھنا، حدودِ الہی سے کبھی تجاوز نہ کرنا۔ نیک باتوں کی سب کو زغیب دنیا اور بُری باتوں سے روکنا، یہ سب خوبیاں پوری پوری اس کی ذات میں پائی جاتی تھیں۔ علم سے اس کی کبھی سیری نہیں ہوتی تھی اور مطالعہ کی پاسبان کبھی نہ بچتی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ اُس نے کسی مضمون کی طرف توجہ کی ہو اور غیب سے فتویٰ نہ ہوئی ہو۔

قوتِ مناظرہ | وہ بچپن سے علمی مجلسوں میں شریک ہو کر اہل علم سے بحث اور مناظرہ کرتا تھا اور بڑے بڑے علما کو ساکت کر دیتا تھا۔ اور اکثر ایسی باتیں اُس کے منہ سے نکل جاتی تھیں جن کو سن کر حاضرین حیران رہ جاتے تھے۔

بچپن میں فتویٰ نویسی | وہ سترہ برس کی عمر میں فتویٰ لکھنے لگا تھا اور اسی وقت سے اُن کو حج اور ترتیب کرنے لگا تھا۔

باپ کا انتقال اور ابن تیمیہ کا حلقہٴ درس | جب اُس کے باپ شیخ عبدالسلام نے جونبلیوں میں امام کا درجہ رکھتا تھا انتقال کیا تو ابن تیمیہ نے باپ کی جگہ طلبہ کو درس دینا اور باپ کے فرائض ادا کرنے شروع کئے۔ اس وقت اس کی عمر اکیس سال کی تھی۔ چند روز میں اس کی شہرت دور دور پہنچ گئی انھیں دنوں میں اُس نے قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہر جمعہ کو بغیر مدد کتاب کے کہنا شروع کیا۔ آواز بہت بلند تھی، درس کی حالت میں کہیں نہیں رکتا تھا۔

حج | سلسلہ میں اُس نے حج کیا جبکہ اس کی عمر تیس برس کی تھی۔

شہرت اور مقبولیت | اب وہ بہ لحاظ اپنے کمالات علمی و عملی اور اعلیٰ درجے کے اخلاق و خصائل کے اور زہد و وسع اور رفعِ رسانیِ خلائق کے نواحِ شام میں مرجعِ خلائق اور امامِ وقت سمجھا جانے لگا۔ وہ دینِ مبین کی نصرت اور اعلانِ کلمۂ حق میں بمقابلِ اہلِ بدعت کے ننگی تلوار تھا۔

فصل و کمال | ”ابو الحجاج“ کا قول ہو کہ ”میں نے کسی کو اس کا شل نہیں پایا اور اُس نے بھی کسی کو اپنا نظیر نہ دیکھا ہو گا۔ کوئی شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اُس سے زیادہ جانتے والا اور اُس سے بڑھ کر اُن کی پیروی کرنے والا میری نظر سے نہیں گزرا۔“

”علامہ کمال الدین زملکانی“ نے کہا ہے کہ ”جس علم کے متعلق اس سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو سننے والے اُس علم میں اس کا تبصرہ دیکھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ اس علم کے سوا کوئی دوسرا علم نہ جانتا ہو گا۔ ہر مذہب کے فقہاء جب تک کہ اُس کے مذہب سے واقف نہ ہوتے تھے اپنے اپنے مذہب کے متعلق اس سے استفادہ کرتے تھے تصنیف کا سلیقہ جن بیان اور جن ترتیب کو اُس کا حصہ تھا۔ ایک با تقسیم میراث کے متعلق اور دوسری بار حدود کے متعلق دوسلوں میں اُس زمانے کے مفتیوں میں اختلاف واقع ہوا۔ اُس نے دونوں سلوں پر ایک ایک ضخیم کتاب لکھی مگر کہیں اصل سوال کی حد سے قدم باہر نہیں رکھا۔ ہر ایک مسئلہ کے متعلق جو کچھ کھا وہ ایسا ضروری معلوم ہوتا تھا کہ گویا بغیر اُس کے بیانِ ناتمام تھا۔ لیکن ہر ایک مسئلہ پر جو کچھ لکھا اُس کا غالب حصہ ایسا تھا کہ کسی کے دہم و گمان میں بھی اُس موقع کے متعلق وہ باتیں نہ گذری تھیں۔ اُس میں اجتہاد کی تمام شرطیں جیسی کہ چاہیں خدا نے جمع کر دی تھیں۔“

ابو الحجاج کہتے ہیں کہ میں نے علامہ موصوف کے قلم کا کما ہوا جو انھوں نے تقی الدین ابن تیمیہ کی کتاب ”رفع الاعلام عن ائمة الاسلام“ پر لکھا تھا پڑھا۔ ابو الحجاج نے علامہ زملکانی کی وہ عبارت نقل کی ہے جو انھوں نے شیخ کی اس مشہور کتاب پر اپنے قلم سے لکھی تھی۔ اُس میں شیخ کے بے شمار محامد بیان کرنے کے بعد وہ یہ اشعار لکھتے ہیں :-

مَاذَا يَقُولُ الْوَاصِفُونَ لَهُ وَصَفَانُهُ قَلَّتْ عَنِ التَّحْصِينِ
هُوَ حُجَّةٌ لِلَّهِ وَتَاهِيَةٌ هُوَ بَيِّنَةٌ تَأْتِي بِكَ الدَّهْرِ
هُوَ آيَةٌ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرَةٌ أَنْوَارُهَا أُرِيَتْ عَلَى الْفَجْرِ

ابو الجحان کہتے ہیں کہ وہ اس تعریف کا اُس وقت مستحق ہو گیا تھا جبکہ اس کی عمر تیس برس سے زیادہ نہ تھی۔
اُس کے شیوخ اور ہم عصر علماء کی جماعت کثیر نے بھی اس کی بے انتہا مدح و ثنا کی ہے۔ جیسے
شمس الدین ابن ابی عمرو، شیخ آج الدین فزاری، ابن منجا، ابن عبد القوی قاضی جوئی، ابن قتیب،
اور ابن النحاس وغیرہم۔ اور یہ سب علماء شافعی المذہب ہیں۔ شیخ عابد الدین دہلوی نے اس کو اتباع
سنت اور ترک بدعت کے لحاظ سے خلفائے راشدین اور ائمہ ہدیین کا نمونہ قرار دیا ہے۔ اور اس
کی بے انتہا تعریف کے بعد لکھتے ہیں کہ ”کسی فن میں کوئی اس کی گرد تک نہ پہنچ سکتا تھا جس وقت
وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا تو لوگ اُس کی یادداشت دیکھ کر مبہوت ہو جاتے تھے۔ وہ مفسرین
کے ہر قول پر حجب ترجیح یا تضعیف یا ابطال کا حکم لگاتا تھا تو حاضرین حیران رہ جاتے تھے۔ حالانکہ وہ
ایک زاہد و عابد اور ذاکر و شاغل آدمی تھا اور اس کا بہت سا وقت لوگوں کو خدا کی طرف بلانے
یعنی وعظ و تذکیر میں گذرتا تھا۔

(۱) یعنی تعریف کرنے والے اُس کی تعریف کیا بیان کریں گے جبکہ اُس کی صفات غیر متصور ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی
ایک محبت ظاہرہ اور ہم میں ایک نادیر روزگار انسان ہے۔ وہ اس دنیا میں خدا کا ایک کھلا ہوا نشان ہے اور اس
کی برکات طلوع فجر کی طرح نمایاں ہیں۔

۳۲۔ التماسِ بخدشت برادرانِ وطن مشعلِ مسئلہ حجاب

(قلمی مسودہ سے نقل کیا گیا)

یہ مضمون سنہ ۱۳۷۱ھ میں مولانا نے اپنے وطنِ پانی پتہ کے شرفا کے لئے لکھا تھا۔ مگر چھاپا نہیں گیا بلکہ قلمی شکل میں معزین شہر کے پاس فردا سنسٹر ا بھیجا گیا تھا۔ یہ مضمون ہمیشہ کے لئے ناپسید ہو جاتا۔ اور اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلتا، مگر حسن اتفاق سے اب کی ایک نقل مولانا کے قدیمی دوست حافظ محمد یعقوب صاحب مجددی کے پاس نہایت احتیاط سے محفوظ تھی۔ میں حافظ صاحب کا نہایت ممنون ہوں کہ میری درخواست پر انھوں نے یہ مضمون مجھے مرحمت فرما دیا جس کو میں آج سب سے پہلی مرتبہ عام طور پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔)

آپ سب صاحب واقف ہیں کہ پردہ کا حکم مسلمانوں کے ہاں ایسا ہی تاکیدِ الہی ہے جیسا اور فرائض اور واجبات کا۔

اور تمام دنیا کی قوموں میں صرف مسلمانوں ہی کو یہ فخر حاصل ہو کہ ان کے ننگ و ناموس کو نامحرموں کے سامنے آنے سے منع کیا گیا ہے۔

مگر انگریزی عمارت کی خاصیت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ پردہ نشینی کی دشمن ہے اور عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کی حامی ہے۔ اگرچہ وہ جبراً کسی کے پرے میں دست اندازی نہیں کرتے مگر چونکہ آزادی اور بے قیدی ہمیشہ انسان کو مرغوب ہوتی ہے اور حکمران قوم کی پیروی کرنے کو ہر ایک کا جی چاہتا ہے، اس سبب سے ان کی دلچسپی ہندوستان

کی اکثر پرندہ نشین قوموں میں خود بخود پردہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی بعض قومیں جنہوں نے مسلمانوں سے پردہ کی رسم سیکھی تھی، اُن کے ہاں سے اب یہ رسم کم ہوتی جاتی ہے اور برہمنو ہندو جو ایک جدید فرقہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے وہ لوگ تمام ہندوستان میں کوشش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ رسم بالکل اس ملک سے جاتی رہے۔ وہ برابر رسالوں اور اخباروں اور کتابوں میں پرنس کے خلاف مضمون لکھ کر چھپواتے ہیں اور پردہ کی برائی پر بیسیوں دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

مسلمانوں میں بھی بیسیوں قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں پردہ کی رسم جاری نہیں ہو۔ صرف چار قومیں شیخ، سید، مغل، پٹان برائے نام پردہ کی پابند رہ گئی ہیں۔ مگر شہروں میں اُن کے پردہ کی حقیقت یہ ہو کہ ڈولیوں میں، ہیلیوں میں اور رتھوں میں بیٹھنے کا نام پردہ رہ گیا ہے۔ باقی بیاہ نادریوں کی مجلسوں میں اکثر جگہ پردہ بالکل اٹھ جاتا ہے۔

اس سے بڑھ کر شہروں اور قصبوں میں عموماً یہ خرابی پھیلی ہوئی ہے کہ شرعی محرموں کے سوا بیسیوں نامحرموں سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا بلکہ شہروں کے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی قصبات میں بہت شہروں کے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔

دلی میں ایک روز ایک دوست کے مکان پر چند احباب جمع تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ ایک شخص نہایت دریدہ دہن اور آزاد نش اتفاقاً وہاں وارد ہوئے۔ اُنہائے صحبت میں شہر کے بعض خاندانوں کی خرابی کا ذکر چلا اور ایک صاحب نے قصبات کے لوگوں کے چال چلن کی تعریف کی۔ اس پر اُس شخص نے کہا کہ آپ قصبات کے حالات سے واقف نہیں ہیں، قصبات کا حال شہروں سے بدتر ہے اور خورجہ اور شاہجاں پور کی چند مثالیں بیان کیں۔ اُس کے بعد یہ کہا کہ قصبات جو زیادہ بدنام نہیں ہیں اُس کا یہ سبب ہو کہ وہاں ہر ایک خاندان کے مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اس لئے جو اندرونی خرابیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں اُن کا اعلان بہت کم ہوتا ہو۔ اس پر میں نے یہ کہا کہ مبرا کام سات پردوں میں بھی کیا جائے گا، ممکن نہیں کہ آخر کار اُس کی رسوائی اور تفضیح نہ ہو۔ پس نیک نام وہی خاندان اور وہی بتیاں رہ سکتی ہیں جو حقیقت میں ہر ایک دلغ

اور دھتے سے پاک ہیں۔ اگر اندرونی خرابیوں کا اعلان کم ہوتا تو کیا سبب ہو کہ قلعہ تمام دنیا سے زیادہ بدنام تھا۔ قلعہ میں تمام شاہی خاندان کے مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے اور وہاں جس قدر خرابیاں تھیں وہ اندرونی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ قلعہ کی بدنامی کا سبب یہ تھا کہ وہاں اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی خرابیاں انتہا کے درجے کو پہنچ گئی تھیں۔ قصبات میں بیرونی خرابیاں بالکل نہیں ہیں اور اندرونی خرابیاں بھی زیادہ نہیں بڑھیں۔ اس تقریر پر گفت و گو ختم ہو گئی۔

اگرچہ بعض قصبات کی نسبت اُن کا یہ قول بالکل صحیح تھا مگر جہاں تک میراظم ہے میں نہایت وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا قصبہ آج تک ہر ایک طغ دھتے سے پاک رہا ہے۔ اور جیسی مذموم اور قبیح باتیں بڑے بڑے شہروں میں ہمیشہ سنی جاتی ہیں۔ ویسی ایک بات بھی یہاں کے شریف خاندانوں میں نہیں سنی گئی۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنے کا طریقہ قطع نظر اس کے کہ احکام خدا و رسول کے برخلاف ہو، اس زمانے کا رنگ و ڈھنگ دیکھ کر بالخصوص نہایت خطرناک معلوم ہوتا ہے۔

جس قدر شرم و حجاب شریف خاندانوں کے مرد و عورت میں آج سے تیس چالیس برس پہلے دیکھا جاتا تھا، اب اُس کا عشرِ عشر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے سوا پہلے عورتوں کے لباس کی وضع ایسی سیدھی سادی تھی کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنے سے کوئی برا خیال پیدا نہ ہوتا تھا۔ لیکن اب حالت اس کے بالکل برخلاف ہو پہلے ہر ایک محلہ میں آدمیوں کی کثرت تھی، کوئی گھرایا نہ تھا جس میں دس پندرہ آدمی مرد و عورت موجود نہ ہوں۔ اب گھر کے گھر ٹونے پڑے ہیں، کسی گھر میں ایک عورت رہتی ہے کسی میں دو عورتیں رہتی ہیں۔ اس کے سوا تمام شریف خاندانوں میں چرخہ چننے کا رواج تھا۔ مستورات جب گھر کے کاروبار سے فارغ ہوتی تھیں چرخہ پونی اور ایڑیوں میں مصروف رہتی تھیں۔ اب اُس کا رواج بہت کم گھروں میں نظر آتا ہے۔ اور عورتوں کی نصرت کے اوقات

پان کھانے اور چایا کرتے ہیں صرف ہوتے ہیں۔ صرف بال بچوں والی عورتیں بچوں کی خبر گیری اور ان کے کھانے، پہنانے اور نہانے دھلانے میں کسی قدر مصروف رہتی ہیں باقی سب بیکار رہتی ہیں اور بیکاری تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ ایسی حالت میں نامحرم رشتہ داروں کا گھر میں بلا حجاب آنا نہایت خطرناک ہے۔

اگر ابھی سے اس خطرناک رسم کا انسداد نہ کیا جائے گا تو آئندہ سخت دشواریاں پیش آئیں گی۔ کیونکہ

سرچشمہ شاید گزشتہ پریل چور شدہ شاید گزشتہ پریل

آپ نے ناموگھا کہ جناب رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جن کی طہارت و عفت پر نہ اسے پاک نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے، ایک بار دیکھا کہ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہائی میں بیٹھی ہوئی کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ ”اے ابوبکر! کیا شیطان کو دور سمجھتے ہو کہ اس طرح غفلت بالطبع ہو کر جو ان بیٹی سے باتیں کر رہے ہو؟“

جائے غور ہو کہ جب ایسے پاک زمانے میں اور ایسے باپ اور ایسی بیٹی کی نسبت آنحضرت کا ایسا خیال ہو تو اس ناپاک اور نجس زمانے میں نامحرموں کی نسبت کیونکر عفت اور طہارت کے سوا اور کوئی خیال نہیں ہو سکتا۔

شاید کوئی صاحب یہ خیال کریں کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنا اس قصبہ میں قدیم سے جاری ہے اور جب تک اس رسم سے کوئی قباحت یا خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں نیک برسم قدیم سے یہاں چلی آئی ہے، لیکن اس زمانے میں اور حال کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے میں عورتیں محکوم تھیں اور مرد حاکم تھے۔ اس زمانے میں مرد محکوم ہیں اور عورتیں حاکم ہیں۔ اس زمانے میں بڑے سے بڑے گھر کی بیویاں جو لباس پہنتی تھیں وہ آج کل لونڈی باندیوں کے بھی خاطر میں نہیں آتا جس قدر آرائش و زیبائش کے سامان آج ایک پنہاری کو میرا سکے ہیں اس

وقت امیر زاد بول کو بھی نصیب نہ تھے۔ اُس زمانے میں اپنے قصبہ کی پوشش اور لباس اور چال چلن کے سوا کسی غیر شہر کا لباس یا چال چلن نہ کبھی آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا نہ کانوں سے سنا جاتا تھا۔ اب ہر روز نئی تراش و خراش آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اور دنیا کے عجیب و غریب معاملات کا لوہے سے منے جاتے ہیں۔ اس کے سوا قدیم اور حال کے زمانے میں اور بہت سے تفاوت اور امتیاز ہیں جن کا بیان کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

پس آپ صاحبوں سے میری یہ درخواست ہو کہ اس معاملہ کو خوب غور سے ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد اگر آپ کے نزدیک بھی یہ رسم موقوف کرنے کے قابل ہو تو مردانہ دار اس کے انداد کے لئے کھڑے ہو جائیں اور جہاں جہاں آپ کی دسترس ہو وہاں سے اس رسم کو موقوف کرادیں۔ اگرچہ کہیں کہیں اس رسم کے توڑنے میں دقتیں پیش آئیں گی لیکن وہ دقتیں ان خرابیوں سے بدرجہا کمتر ہوں گی جو اس رسم کے جاری رہنے سے خیال میں آتی ہیں۔ جو قومیں پردہ کی پابند نہیں ہیں ان کو نہایت تعجب ہوتا ہو کہ مسلمان پردہ کی دقتوں اور تکلیفوں کو کیونکر برداشت کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم لوگوں کو کچھ بھی دقت معلوم نہیں ہوتی۔ پس اگر یہ رسم بھی موقوف ہو جائے گی تو جو دقتیں اُس کے برطرف کرنے میں اس وقت معلوم ہوتی ہیں وہ چند روز کے بعد عادت میں داخل ہو جائیں گی اور کوئی اشکال باقی نہ رہے گا۔

سب سے پہلے میں اس رسم کو اپنے عشیرہ سے موقوف کرنے پر آمادہ ہوں اور میرا مقصد ارادہ ہو کہ میرے کہنے میں سے جس مرد یا عورت کو میری اس تجویز سے اتفاق نہ ہوگا میں اس سے ہمیشہ کے لئے ملنا جلنا چھوڑ دوں گا۔

میری آپ صاحبوں سے بھی یہی التماس ہو کہ اگر اس رسم کو موقوف کرنا ہے تو آپ بھی ایسی ہی سختی اختیار کریں اور نہ اگر صرف چند گھروں سے یہ رسم اٹھ گئی تو کوئی عمدہ نتیجہ پیدا ہونے کی توقع نہیں ہو۔

پردہ کی بابت ہماری قوم کے شیعہ اور سنی صاحبوں کو چاہئے کہ اپنے اپنے عالموں سے

پردے کا شرعی قاعدہ دریافت فرما کر اس کے موافق کاربند ہوں۔

آپ صاحبوں کو معلوم ہے کہ میں کچھ اوپر تیس برس سے شہر دہلی میں آمدورفت رکھتا ہوں اور کم سے کم پندرہ سولہ برس اس شہر میں میرا قیام رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس قدر مدت تک کسی جگہ ہے، اگرچہ وہ ایک مختصر گاؤں ہی ہو تو بھی اُس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، چہ جائیکہ دلی جیسا شہر جو پردہ کی کوخیز روز میں اپنا دلدادہ اور مقتول کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ ہزاروں پردہ سیوں نے اپنا عزیز وطن چھوڑ کر یہاں کی بودوباش اختیار کر لی ہے۔ اس تقدیر پر مجھ کو بھی چاہئے تھا کہ میں بھی اپنے عزیز وطن سے قطع تعلق کر کے دلی کی بودوباش اختیار کر لیتا۔ لیکن میں نے آج تک ایسا نہیں کیا اور ہمیشہ دلی کو پردہ میں سمجھتا رہا۔ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ شہر اور قلعہ کے اکثر خاندانوں کا حال جو سننے میں آتا تھا اور شہر کا مقابلہ اپنے قصبے کے خاندانوں کے چال چلن سے کیا جاتا تھا تو شہر کی سکونت اور اہل شہر کے میل جول سے نہایت نفرت اور اپنے وطن کی حد سے زیادہ تردد معلوم ہوتی تھی اور یہ ارادہ ہوتا تھا کہ اگر اتفاقات قضا و قدر سے اپنی تمام عمر دلی میں بسر ہو جا تو بھی اس کو اپنا وطن بنانا اور اپنے وطن مالوف سے تعلق قطع کرنا نہیں چاہئے۔

اگرچہ اب تک میں اپنے اس ارادہ پر قائم ہوں اور میری یہ رائے ہر کچھ شخص غیرت اور حمیت رکھتا ہو اور جس کو اپنے ننگ و ناموس کی عفت اور پاکدامنی کا خیال ہو، اس کو قصبہ چھوڑ کر شہر میں کبھی بودوباش اختیار کرنی نہیں چاہئے۔ لیکن افسوس ہے کہ کچھ مدت سے نقبات کی حالت بھی نازک ہوتی جا رہی ہے اور آئندہ آثار چھے نظر نہیں آتے۔

ہر خند کوئی قصبہ اور کوئی گاؤں اور کوئی شہر زمانے کی زیر دست تاثیروں سے کسی طرح بچ نہیں سکتا، لیکن جب تک مسلمانوں میں اسلام باقی ہے اور شریعت کی قید سے آزاد نہیں ہوتے اُس وقت تک ہمارے خاندانوں کی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کے لئے پردہ کا ایک ایسا پاک اور محکم قاعدہ موجود ہے جس پر زمانے کی تاثیر کا کوئی انوس اور کوئی منتر چل نہیں سکتا۔ روم اور مصر میں ترکوں نے تمام معاشرت کے طریقے بدل ڈالے ہیں۔ مکان اور طعام اور لباس اور سڑکی

غرضکہ ہر چیز میں اہل یورپ کی پیروی اختیار کر لی ہے مگر چونکہ شریعت کی پابندی نے پردے سے آج تک آزاد ہونے نہیں دیا، اس لئے جس قدر عفت اور پاکدامنی وہاں کے مسلمانوں میں اب تک موجود ہے، یورپ کی کسی قوم میں خواہ انگریزوں، خواہ روسی، خواہ فرنیسی، خواہ جرمن، اس کا دسواں حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔

پس اے میرے بزرگو اور عزیزو! پرے کے محکم اور مضبوط قاعدہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑو کہ اس اخیر زمانے میں صرف یہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے جس کی بدولت ہم تمام دنیا کی قوموں پر فخر کر سکتے ہیں اور صرف یہی ایک چیز ایسی ہے جس سے قوم میں غیرت اور حمیت باقی رہ سکتی ہے۔ **وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔

۳۳۔ تحریک سودیشی کے متعلق تین سوالوں کے جواب

(از رسالہ زمانہ کانپور جلد ۹ نمبر ۱۸ بابت اپریل ۱۹۱۹ء صفحہ ۲۱۴)

راواؤں ۱۹۰۷ء میں جناب یازن گم بی لے اوٹیر رسالہ زمانہ کانپور نے تمام مسلم شاہیرینہ سے تحریک سودیشی کے متعلق تین سوال پوچھے تھے اور ان کے جوابات کو رسالہ زمانہ میں شائع کیا تھا وہ تینوں سوال مندرجہ ذیل تھے ۱۔

۱۔ سودیشی تحریک بذات خود ملک کی ترقی کے لئے کہاں تک مفید ہے۔ اور اس تحریک کے

نشیب و فراز اور نفع و نقصان اور علدرآمد کے متعلق آپ کی مفصل رائے کیا ہے۔

۲۔ اس تحریک میں ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی کہاں تک ضرورت ہے۔ خاص مسلمانوں کے

لئے اس سے کوئی نفع یا نقصان پہنچنے کی کہاں تک امید ہے؟

۳۔ اس تحریک کی کامیابی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کی کامیابی کا ہندو

مسلمانوں پر جداگانہ اور ملک پر جنسیت مجموعی کیا اثر ہوگا؟

مخملہ دیگر شاہیر کے مولانا حالی کی خدمت میں بھی یہ سوالات گم صاحب نے لکھ کر بھیجے تھے

مولانا نے ان کے جو صاحب اور مقول جواب دئے وہ ذیل میں درج ہیں)

پہلے سوال کا جواب | جس قدر تحریکیں اب تک ہندوستان کی بھلائی کے لئے وسیعوں کی طرف سے

ہوتی ہیں، میرے نزدیک ان میں سے کوئی ایسی تحریک جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچنے کی امید

ہو، سودیشی تحریک سے بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن اس تحریک کو تقسیم بنگال کے معاملے سے متعلق کرنا گویا

اس بات کا اعتراف کرنا ہو کہ اگر یہ تجویز منسوخ ہو جائے تو ہم اس تحریک سے دست بردار ہو جائیں گے۔

میں نے سنا ہے کہ گذشتہ کانگریس کے اجلاس میں ایک رزلویشن اس مضمون کا پیش ہوا تھا کہ سودیشی تحریک

کو تقسیم بنگال کے مسئلہ سے کچھ تعلق نہ ہونا چاہئے، لیکن بنگالیوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کو

ہرگز پاس نہ ہونے دیا۔ جب اس تحریک کے اہل تحریکوں کے یہ خیالات ہیں اور جبکہ اس کی بنیاد محض بنگالیوں کی خود غرضی (نکہ تمام ہندوستان کی بھلائی) پر ہے تو ایسی تحریک سے کیا بھلائی کی امید ہو سکتی ہے؟ خود اکثر انگریز جنصف فراج، راست باز اور نفع انسان کے ہمدرد ہیں، اس تحریک کو پسند کرتے ہیں۔ خود مجھ سے ایک معزز انگریز نے کہا کہ دیر تحریک ہندوستان کے حق میں نہایت مفید ہوگی بشرطیکہ ہندوستانی استقلال کے ساتھ اس باب میں اپنی کوشش جاری رکھیں مگر میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ تحریک شروع کی گئی ہو اس میں خود بے استقلالی کا تخم موجود ہے۔

دوسرے سوال کا جواب | ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی بدصورت سودیشی تحریک میں ملک ہر کام میں جو ہندوستان کی عام بھلائی سے تعلق رکھتا ہو، اشد ضرورت ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں سودیشی تحریک جیسی ہندوؤں کے حق میں مفید ہے۔ ایسی ہی مسلمانوں کے حق میں مفید ہے۔ مگر مجھے امید نہیں ہے کہ جیت تک بنگالی سودیشی تحریک کو تقسیم بنگال کی منوخی پر تعلق رکھیں گے اور ملک کی عام ہمدردی کے خیال کو اس خود غرضی کے سیل کپی سے پاک نہ کریں گے۔ تب تک مسلمان ان کے شریک نہ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ تقسیم بنگال کی مخالفت کو پبلک کا جوش قائم رکھے گا ایک آلہ سمجھا گیا ہو۔ مگر میرے نزدیک سودیشی تحریک کا خیال اب اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ اس کے قائم رکھنے کے لئے تقسیم بنگال کی مخالفت کا جوش برقرار رکھا جائے۔ تقسیم بنگال کے موقوف ہو جانے سے اگر کوئی فائدہ ہندو مسلمان یا خاص کر اہل بنگال کے حق میں تصور ہے تو اس کے سمجھنے والے بنگال میں بھی خال خال اشخاص ہوں گے۔ لیکن سودیشی تحریک کے عمدہ نتائج سے ہندوستان کے خاص و عام واقف ہو گئے ہیں یا ہوتے جاتے ہیں۔ پس اس کے قائم رکھنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ عملی تدابیر سے اس کو ترقی دیا جائے۔ اور اس کو کسی ایسی شرط سے مشروط نہ کیا جائے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جائے۔

تیسرے سوال کا جواب | اس تحریک کا اثر ملک پر ضرور ہو گا اور رفتہ رفتہ کم و بیش ہوتا جاتا ہو۔ لوگوں کو اس سرنگ کار راستہ معلوم ہو گیا ہے جس راستے سے ملک کی دولت غیر ملکوں میں

کھینچی چلی جاتی ہے۔ مگر اس راستے کا بند کرنا کوئی منہسی کھیل نہیں ہے اور اس کے لئے جلدی کرنا
 نیچر سے مقابلہ کرنا ہے۔ ع

ایک دن کا کام کچھ رومانی آبادی نہیں
 اگر ایک صدی میں بھی ہندوستان غیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے
 تو سمجھو اس کی بہت جلد کامیابی ہوئی۔

اردو

انجمن ترقی اردو اورنگ آباد دکن کا سہ ماہی رسالہ، جس میں ادب اور زبان کے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہے اس کے تنقیدی اور محققانہ مضامین خاص امتیاز رکھتے ہیں اردو میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اُن پر تبصرے اس رسالہ کی ایک خصوصیت ہے۔

یہ رسالہ سہ ماہی ہے اور ہر سال جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے۔ رسالہ کا حجم ڈیڑھ سو صفحے ہوتا ہے اور اکثر اس سے زیادہ قیمت سالانہ محصول ڈاک وغیرہ ملا کر ساٹھ روپیہ سکہ انگریزی (اسٹڈ روپیہ سکہ عثمانیہ) المشا

انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن) تھر

Maqalat-i-Hali

Essays of Moulana Hali

PART I

— * * * * —

Printed, at the Jamia Press, Delhi

1934

CALL No. ۸۹۱۶۴۳۲ ACC. NO. ۱۱۲۳۲
 AUTHOR حاجی، الطاف حسین
 TITLE مقالات حاجی - حصہ اول

۸۹۱۶۴۳۲
 ۱۱۲۳۲
 حاجی، الطاف حسین
 مقالات حاجی

Date	No.	Date	No.	ED AT THE TIME
11.3.06	10160			

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

